琴苑要錄

影鈔鐵琴銅劍樓藏本

古操十二章

將歸操

將歸操者孔子之所作也趙簡公修賛以聘孔子將往未至度秋水聞趙殺鳴犢而來聘余乎哉立趙之所以治者鳴之力也殺鳴犢而來聘余乎哉立不往也夫燔木而田則麒麟不至覆巢破卵則鳳凰不翔鳥獸尚悪傷其類而況乎君子哉於是援琴而鼓之歌曰

秋水深兮風揚波舡檝顛倒兮相加歸来歸来胡為期故曰將歸操也

猗蘭操

猗蘭操者孔子之所作也孔子周流天下應諸侯莫能任用自衛反魯過隱谷隱谷之中見蘋蘭之獨茂也喟然嘆曰夫蘭者當爲王者香今乃獨茂與衆草爲伍譬賢者不逢時與鄙夫爲倫也乃正車撫軾援琴而鼓之自傷不逢時也托辭於香蘭歌曰習習谷風以陰以雨之子于歸遠送于野何蒼天不得其所逍遥九州無所定處時人暗弊不知賢者年紀逝邁一耳行也故曰猗蘭操也

龜山操

龜山操者孔子之所作也齊人饋女樂季桓子受之魯君閉門不聽朝當此之時季氏專政上僭天子下叛大夫賢聖斥逐讒邪滿朝孔子欲諫而不得復退而望魯魯有龜山蔽之譬季氏於龜山托勢位於斧柯季氏之專政道猶龜山之蔽魯也傷善政之不用閔百姓之不得其所誅季氏而力不能於是援琴而歌作龜山之操歌曰予欲望魯芳魯山弊無斧無柯柰龜山何即欲平龜山以望魯魯有勢位而誅季氏竭忠爲譬龜山之於季氏也故曰龜山操也

越嘗操

越嘗操者周公之所作也周公輔成王成就文王之道天下太平萬國和會江黃納貢越嘗重九譯而來獻贄曰吾君之在外國也無迅風暴雨意者中國有聖人乎故遣神來即有毋掩聖人之道周公於是輟之乃援琴而歌曰

於獻嗟嗟非旦之力也乃文王之德也遂受之獻于文王之廟故曰越嘗操

拘幽操

拘幽操者文王之所作也紂為無道上逆天文下変地理刑無罪殺不辜斷朝涉刳孕婦百姓愁悲海內同心苦之父王為西伯種德修仁布恩惠三分天下有二紂大怒其心也召朝之拘於羑里文王幽思所感乃援琴而鼓之

岐山操

岐山操者乃周大臣之所作也大王居邠狄人攻之仁恩憫惻不忍流血選珍寶珠玉犬馬皮幣綵帛與之狄侵不止問其所欲得土地也大王曰土地所以養萬民也吾不爭所用養而害吾所養也吾委國而去矣二三子亦何患乎無君焉遂策杖而之乎梁山

公疑之云渙二行

而邑乎岐山自傷劣不能化夷狄為之所侵乃喟然嘆息援琴而鼓之歌曰

狄戎侵兮土地遷移邦邑適於岐山烝民不憂兮誰者知嗟嗟柰何兮予抱幼攜老相與偕往一年成邑二年成都三年五倍其初當是之時內無怨女外無曠夫萬民衆多絃歌懷之故曰岐山操也

履霜操

履霜操者伯奇之所作也伯奇者吉甫之子也吉甫於周宣王時聽後妻之說疑其孝子伯奇乃編水荷為衣采樗華而食之清朝履霜而來自傷無罪見逐父子別離於是援琴而鼓之歌曰

履朝霜兮采晨采寒考不明其心兮聽讒言孤恩別離兮摧心肝何辜皇天兮遭斯愆痛沒不同兮恩最偏誰能流顧兮知我冤曲終自投河而死故曰履霜操

朝飛操

朝飛操者犢沐子之所作也年七十無妻出薪于野見雉雌隨而飛意動心悲乃仰天而嘆嗟呼聖王在上恩木草木鳥獸尚得其所而我獨不沾傷在位人不昭知也於是援琴而歌曰

雉朝飛兮鳴不和雌雄群遊於海河我獨何命兮未有家時將暮兮何柰何嗟嗟時將暮兮何柰何自傷時衰晚暮彈絃自傷故曰朝飛操也

別鶴操

別鶴操者商陵牧子之所作也商陵牧子娶妻五年無子其父兄將欲改妻妻聞之中夜驚而起倚於牧子戶而悲痛牧子聞之愴然有感於是援琴而鼓之痛恩憂之離嘆別鶴以叙其情遽歌曰將乖比翼隔天端山川悠遠路漫漫攬衣不寐食忘飡

殘形操

殘形操者曾子所作也曾子鼓琴曼子倚戶外而聽曲終入曰善哉鼓琴墨乎身已成矣而乎未得其音也曾子曰吾晝卧夢一貍但見其尾不見其首起而絃歌乃作殘形操

水仙操

水仙操者乃伯牙之所作也伯牙學琴於成連先生三年而成精神寂寞情之專一志之噓喻未能得也成連先生曰吾之學能傳曲耳不能移人之情吾師有方子春善鼓琴能化人情在東海中子能與我俱

列女引

列女引者樊姬之所作也楚王無子獨幸樊姬而後宮列女不得進御樊姬內執忠厚之志外包寬容之德謂王曰妾卑微鄙陋明不足自照善不足以輔王後宮出入十年固寢專寵衆妾不御經副不孳王有偏施不愽之過令妾有擅寵專恩受絶國之罪此非王萬全之福非妾之願也於是楚王從其言六姬進衆妾引領更侍遂有子二人樊姬諫從志得乃援琴而歌作列女引

伯姬引

伯姬引者保母之所作也嫁宋共公夫人七年公薨伯姬執節守貞三十餘年宋宮失火伯姓在焉有司請曰火將至可出矣伯姬曰吾聞婦人夜出不見傅母不下堂傅至矣保未至遂還蹈于火而死其母自傷行遲令伯姬遇火災於是痛傷之援琴而歌曰

嘉名潔兮行彌彰托節鼓兮令躬喪歔欷欽何辜遇斯殃嗟嗟柰何罹斯殃自傷行遲兮伯姬蹈難彈弦自責故曰伯姬引也

貞女引

貞女引者魯次室女之所作也次室女倚柱悲吟而

哨鄰人見其心樂也進謂之曰有淫心欲嫁之念耶何吟之悲也次室女曰嗟乎子何無大志不知人之甚也昔者楚人得罪于其君走逃于吾東家焉佚蹈吾園葵使我終年不厭菜吾西鄰人失亾不逢請吾兄追之霧濁水出而溺死使我終年無兄政之所轄也吾傷氏心悲而哨吟豈欲嫁哉自傷懷潔而為鄰人所疑於是褒裳而去之入山林之中見貞女之廟喟然嘆息援琴而歌曰以貞女警之歌曰

菁菁茂木隱獨榮兮變化無枝含秀英兮修身希行建令名兮厥道不害善悪併兮屈躬就獨去凝清兮

懷貞見疑何貪生兮自縊而死繫骸骨於林兮附神霧於貞女故曰貞女引

思帰引

思帰引者衛女之所作也昔衛侯有女邵王聞其賢使使聘焉納禮倫遣大夫迎之未至邵王薨其太子曰吾聞齊桓公得姬而霸今衛女乃曰賢人欲留之如何諸大夫曰賢者雖窮不貪賤者雖貧不賴非義非禮不錯其身不貪富貴不可劫以威勇今為大王来而太子欲留之今是人賢也不我聽如從命斯亦不賢不足取也太子遂自留之女果不聽太子居之

深宮養之以太宰樂之以鍾鼓衛女曰妾来者為王之父也不幸薄命早終令王有父母喪而留意於妾是不義也父死不塟而聽樂是無礼也今王弃礼義而威勢劫我其不得悲心憂傷援琴而歌作思帰引歌曰

也亦已明矣王遂拘之欲帰不

消消泉水流及于淇兮有懷于衛靡日不思執節不移兮行不隳砅軻何辜離歷蓄曲嗟乎何辜而離厥蓄曲曲終遂自縊而死故曰思帰引

霹靂引

霹靂引者乃楚商梁之所作也商梁出遊九皋之澤覽八水之臺引罘罳周於荆山臨曲池而漁疾風霣雹雷電奄宜大水四起霹靂下臻玄雀翔其後白虎吟其前矍然而驚顧謂其僕曰今日出遊豈非常之行也何其灾變之甚邪僕對曰孤虚設張八宿相望熒惑於角五星失行此國之　也君其返國矣不可以行天威不哀玄鶴翔者避平羅網欲高飛也白虎吟者閔君寤変不知帰也於是商梁返室援琴嘆之歌曰

疾雨盈河霹靂下臻洪水浩浩滔厥天鑑趣隆愧隠隠闌闌國将亡兮喪厥年韵声激發象霹靂之威声

故曰霹靂引也

走馬引

走馬引者楸里牧恭之所作也楸牧恭為父報冤殺人而亡藏岳之下有天馬下降圍其室而鳴於是夜覺聞其走馬声以為追吏乃奔亡明朝視之天馬迹也惕然而寤曰吾以義殺人而亡藏於林下天馬来降至以駭動豈吾處之将危以是告吾耶遂荷衣糧而去入于沂澤之中乃援琴而鼓之作天馬之声象已恐懼之形故曰走馬引也

箜篌引

箜篌引者朝鮮律卒霍里子高之所作也霍里子高晨刺舡而濯有白首狂夫披髮提壺涉河流而度其妻追欲止之遂不能及竟墮河而死其妻傷而痛之號天欷歔乃鼓箜篌引歌曰

公無渡河公竟渡河渡河公死痛當柰何曲終自投河而死霍里子高聞其歌之悲也乃援琴而鼓之作其歌之哀象其聲也故曰箜篌引

琴引

琴引者秦時倡屠門高之所作也秦為無道奢淫不制悉徵亂聖乃分遣人民多齎玉帛采天下美女以

以充後宮悉不御幸憂愁感氣動天天為之降災盛
夏霣雹大臣數諫不聽從以為妖言乃縱酒離宮作
戲倡優宮女侍者有千餘人屠門高見宮女幼妙寵
嚴之　於是援琴而鼓歌之作為離　之操曲未及琴
折柱摧弦音不鳴舍琴而更援他琴以續之曰
酒坐俱毋誰聽吾琴之所言舒長褰似舞兮乃揄袂
何曼奏章而却逢兮願瞻心之所驩借連狷之　態
兮假庖酒酌五般泣喻而妖兮納其声声嚴顏歌長
揄兮嘆曰騎美人旖旎紛嫸柮霜羅衣兮羽旄夜褰
圭玉珠參差妙嚴兮被雲髾登高臺兮望青挨裳羊
啖還何壓兮婦來左右聞之知而有淫意欲以聞於
秦王屠門高復援琴而鼓之於是左右無意聽之不
能去遂默而不言淫佚心說宮女彈絃欲以自進之也
故曰琴引

楚引

楚引者楚游子旄五高之所作也旄其鄉土音故曰
楚引

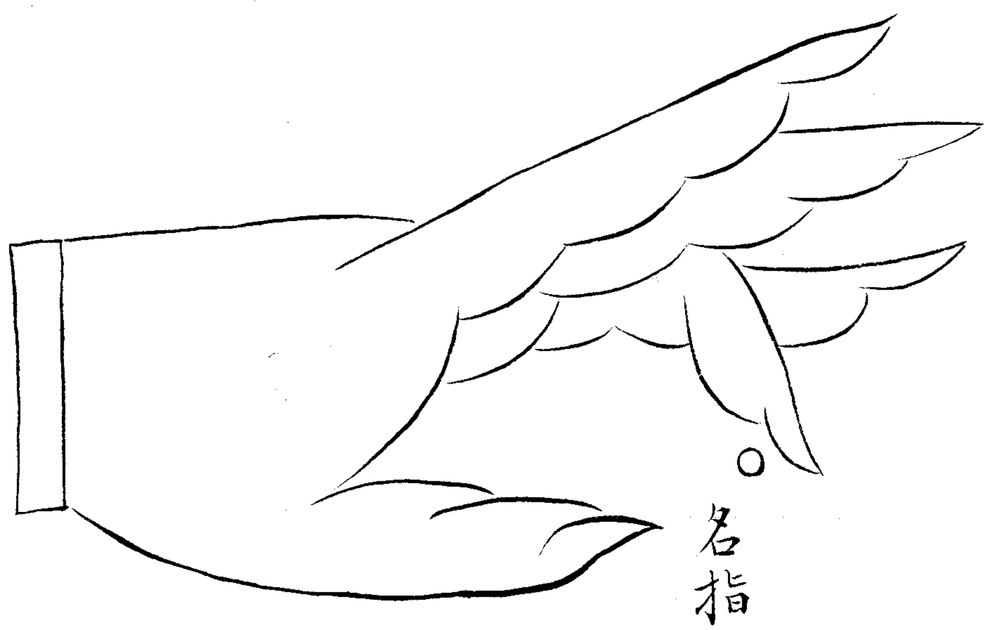
則全和尚節奏指法

琴者禁也禁其邪淫則其声正也凡欲彈琴先端正定心息慮橫琴面前令五徽與心相對緩緩調絃迤邐調令声韵清雅或若調子或若琴曲先緩次急後却緩少息候人靜方彈調子一兩弄又少息且彈小操弄候神清氣和手法順露方彈大操自然得意蓋古人好琴不在多但一操得意而已能聽之者令再三彈此一曲方識古人用意處近時聽琴便欲焚閘堪聽不得已雜以箏琶羯鼓之音貴其易入耳以取一時之美聽全失古意豈不嘆哉凡學彈琴先學立指取声高下節奏不失其規矩自然造其妙理琴操之作各有意焉如廣陵散曲分前序後序正声乱声會止息意凡四十四拍乃嵇康所作以謗晋魏之乱也高山流水乃伯牙得意林泉也秋思迎春緑水坐愁幽居蔡邕以為贊見謁鬼谷子也昭君怨不知何人所作象其出塞之時也離騷吊屈原也悲風者孔子作以思虞舜之化也其他操弄被後人增減非止不得古人用意處而又指法錯乱節奏無度声韵繁雜何異箏琶羯鼓之声僕侍先子窴遊因入室燒香得蜀僧居靜字元方直旨云每彈琴是我彈琴琴彈

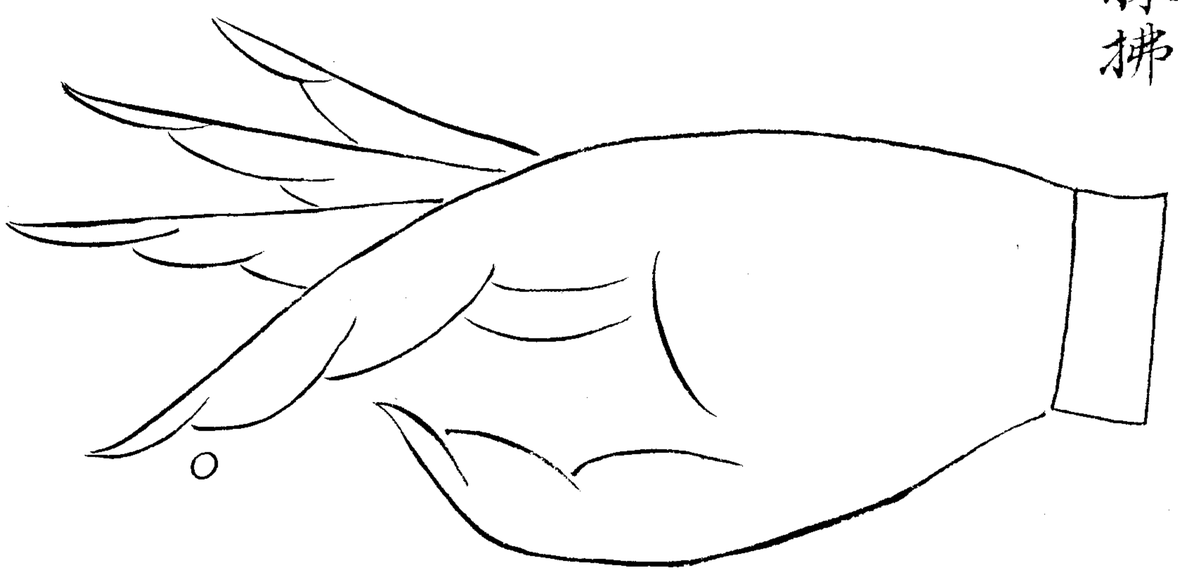
我當下頓悟後通
曹大后之姪孫名撫字貴獲得則全和尚妙本遂傳
授之凡三十餘年少遇知音者不敢自隱耶聊以短
見叙指之大槩於曲譜之前庶幾後之學者不悞用
心爲幸甚

指法

凡下指先落指在絃上方用力不可自空中下指又
不可彈出只得寄指在次絃上
指法之要按欲入木彈欲絃絶左手重按右手輕彈
之左手重彈之輕彈向五六徽間重
彈則近岳下故有龜行鶴舞之勢



先以中指按在大絃上
大開手向外擘七絃或
五六絃須向岳則声雅
壯



抹拂

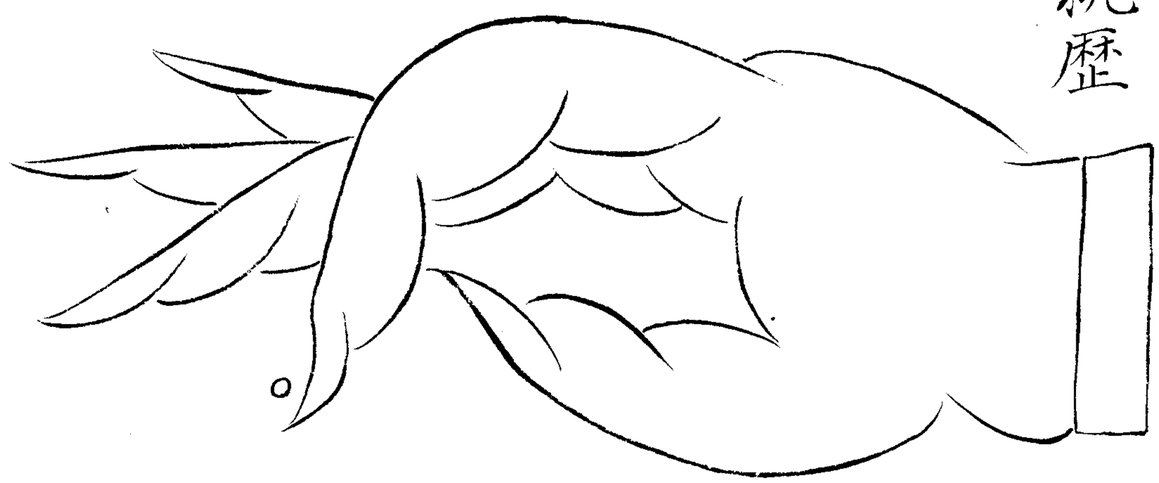
須因擘而有托急則就擘
便托緩則似擘勢托向胷
前

食指先寄在絃上向左抹之
寄指在次絃上不可撮起恐
下声不應手有抹及三兩絃
者急而輕曰拂緩只曰抹至
幾絃拂則向左抹則向右声
不可斷

勾

先直却食指寄中措十分用力勾在次絃上住令声雄壮此声多是一句之分声也

挑歷

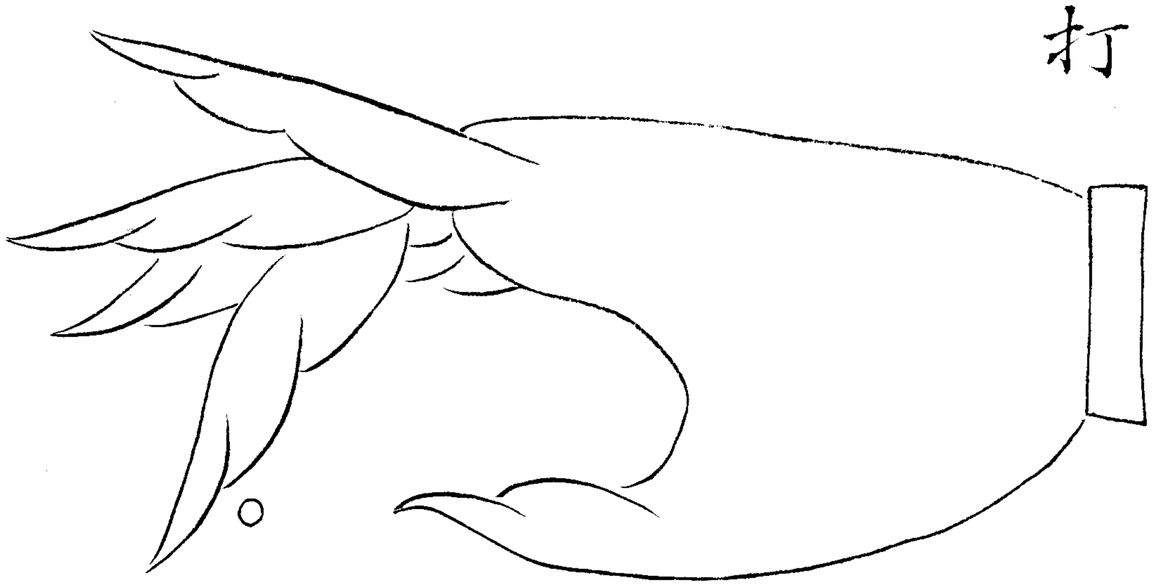


大指舀食指上節推食指挑之寄指次絃上不得向外挑空盧去若似捻物状甚可笑若連挑兩絃至三絃則曰歷声不斷也若急歷如一声却名哀若緩歷三絃及七六絃者曰渡渡向右去

剔

因勾而有剔急則就勾
勢便使剔緩則舉手剔
向下作斷勢

打



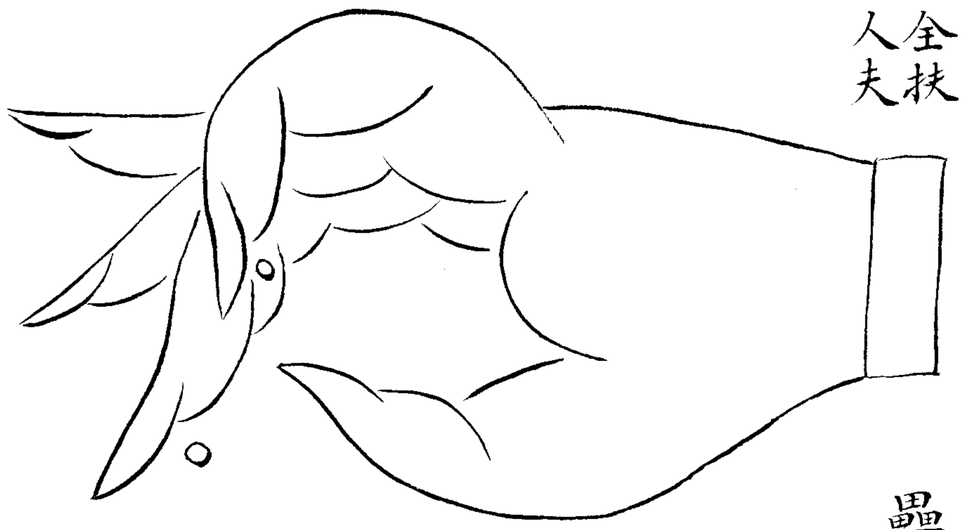
此多是與挑相應

摘

同上　隨手有摘与勾字同

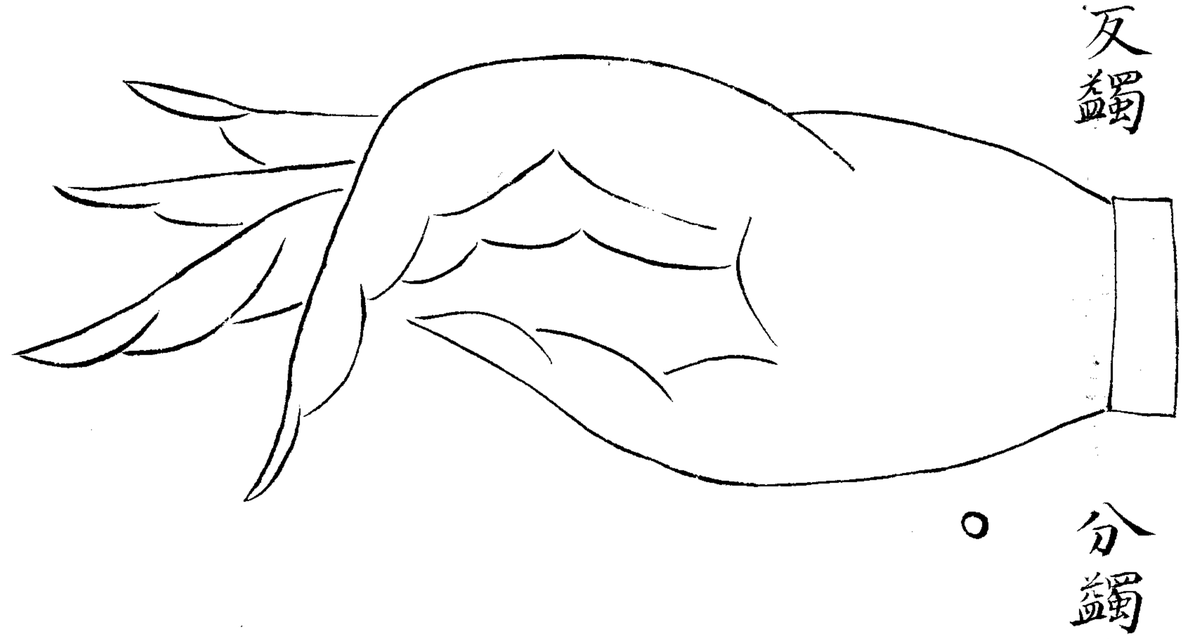
此食指是高起方得中指落即有聲

蠲　全扶人夫



疊蠲

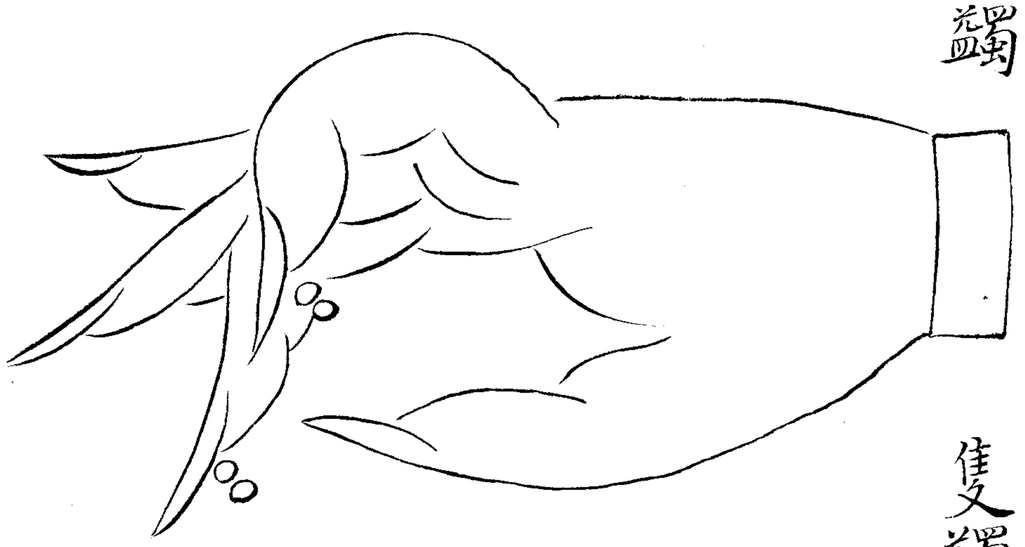
指法中唯此声甚難習乃抹挑齊下只作一声先以食指寄在絃上輕起食指急曲在中指之上如勾勢急下中指十分用力勾之只是一声便寄中指于次絃上食指若不甚曲并不在中指之上則声不圓又中指着力不得也若稍緩名曰全扶若分作两声名曰疊蠲



反蠲

分蠲

此声因蠲而有若蠲了急直却食指向外中指寄在絃内急以食指抹中指剔如一声手仰向右自然有声若乘蠲声急反蠲却名分蠲声相連也



雙蠲

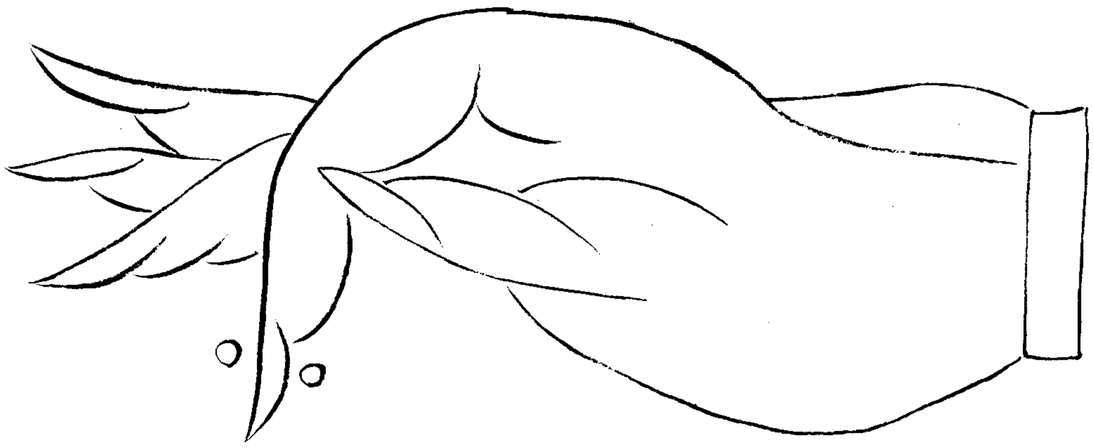
隻蠲同

雙蠲以兩條絃為之假令雙蠲四五以食指抹四五中指勾四五亦如蠲指用力不得令断並如一声

夾蠲

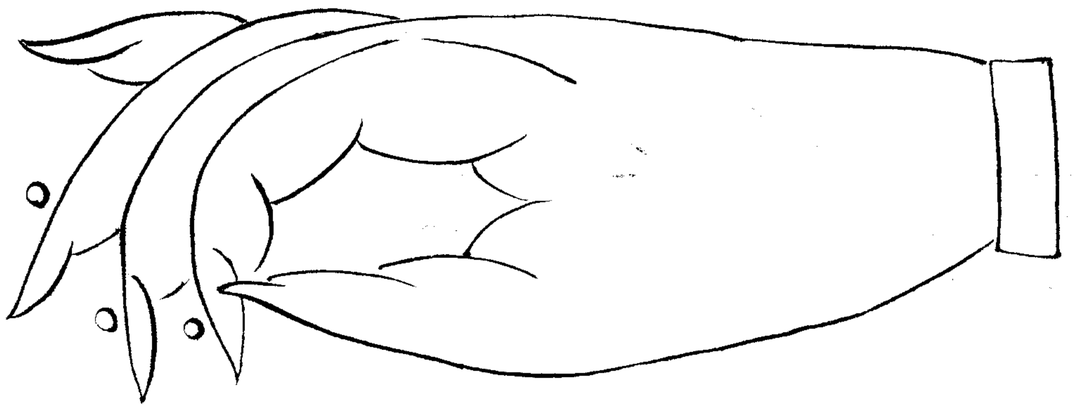
圓婁

亦如蠲下指假令抹四下有圓婁三五字乃是將指寄在五絃上却以中指勾四絃食指抹五絃如一声曰圓婁緩曰夾蠲



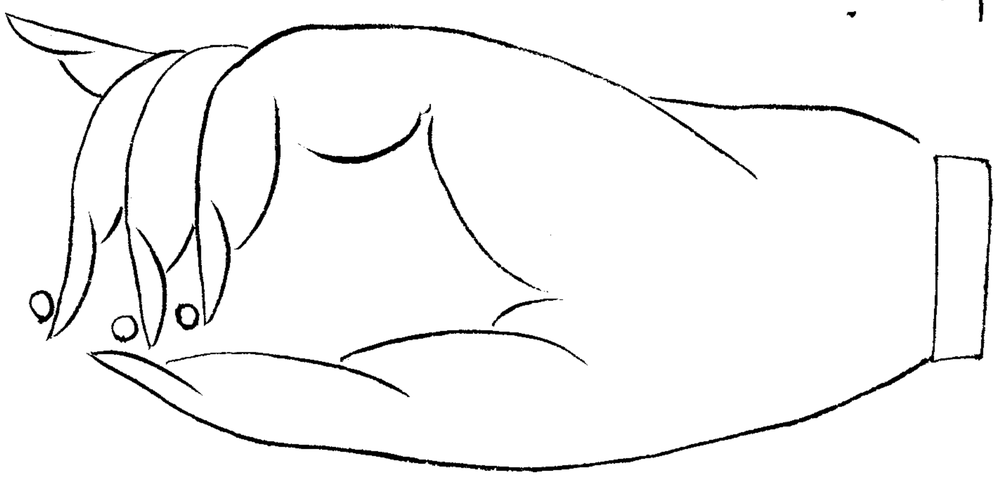
瑣小瑣長瑣短瑣

瑣則五声小瑣三声急瑣比小瑣稍急長瑣九声只以抹挑為之五声者先二慢後三急長瑣先二慢兩作計四声急三了又慢二共九声亦有七声者只先慢二次急三又慢二盖兩声慢以接連下句使不斷也



輪

以字指挑摘剔挑次第下勢若車輪此
不挑指字多在七絃上法以先曲此三
指在琴上摘剔之留挑指稍緩了則寄在次絃上以接下句
依此則手散亂也



彈

似指二相中指輪其實不同以大指拘定名
中指食指在內次第彈名中
指留食指稍緩彈之令後勾
接若只云中食次第彈只使
食指一向彈之自有後声相
亦有只云彈只使食指彈之

單次第名
中食

單次第
中食

單

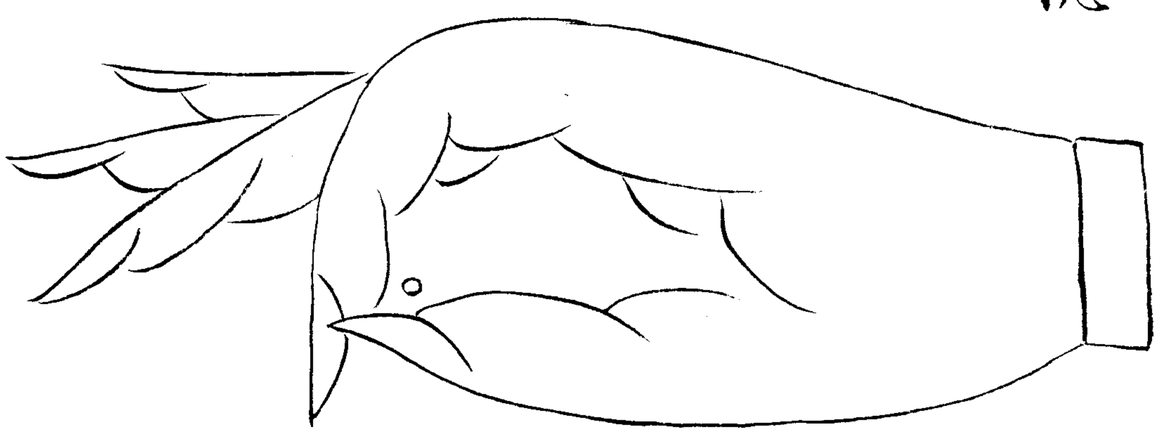
齊撮

以大指擘中指勾齊下如一
声假令齊撮一六乃擘六勾
一如一声也

又𧹞必因齊𧹞方有又𧹞齊
𧹞了兩指皆寄在中間絃上
便復出名指摘食指抹若中
指使剔

文足

以食指挑名指打齊下如一声
假食齊齪四七乃打四挑七此
隔兩條絃用打若齊齪五七則
以中指勾五挑七爲隔一條絃
也



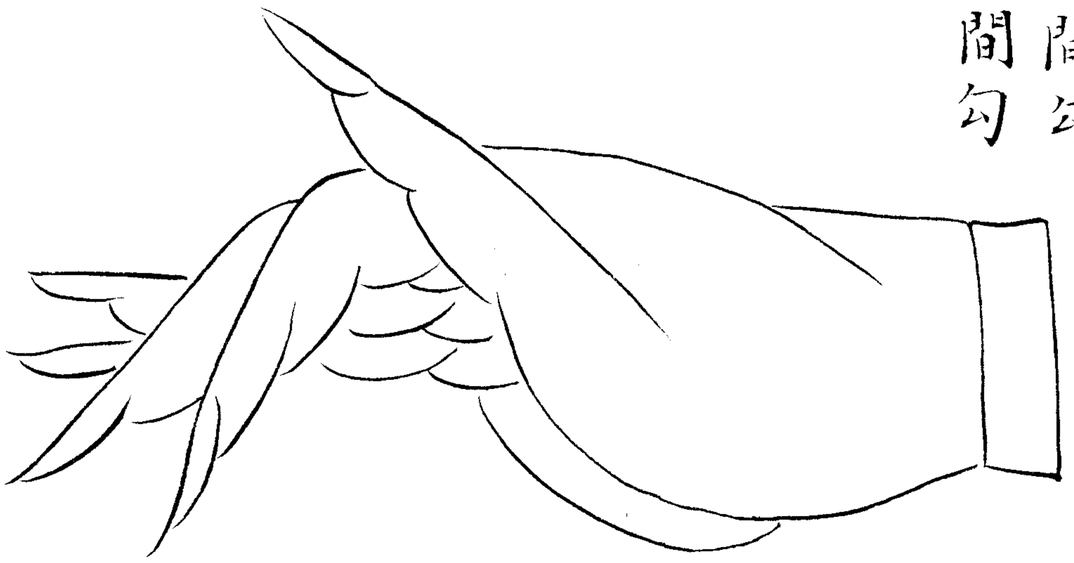
以大指食指捻起如木匠彈墨
線之狀

打圓

因挑打或挑勾更作兩声名曰打圓假令散挑七名十打五下有打圓更打五挑七兩作計四声相連作一韵名曰打圓法以前兩声緩後四声稍急下有間勾相接故也

間勾

間勾者因打圓以中指勾中間一條假令挑七打五要間勾。



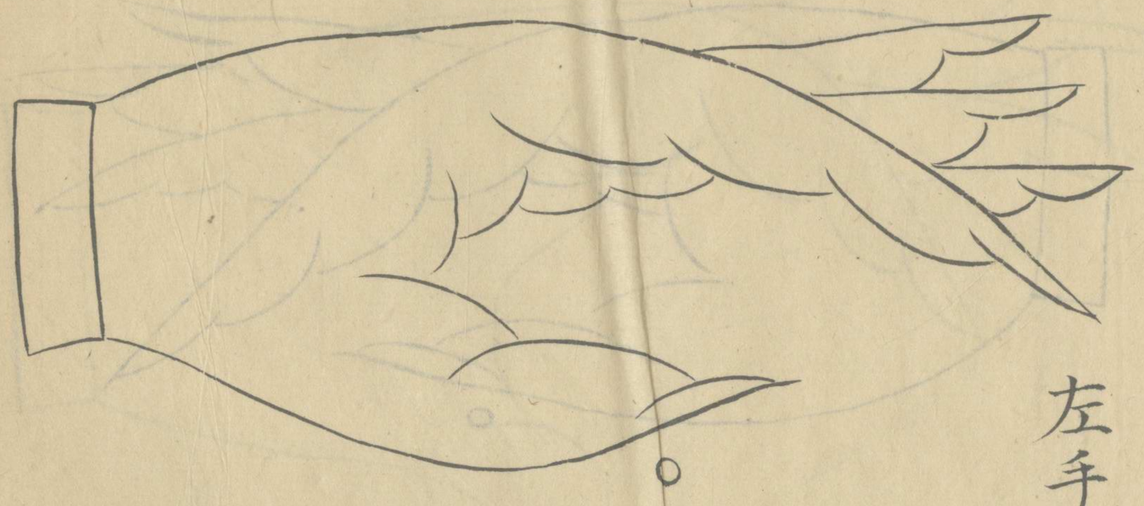
小間勾
大間勾

使以中指散勾六却打五挑七亦名小間勾也

注同上

因打圓用小間勾更以中指勾六打五勾六打五却挑七以上並是大間勾声（比小間勾多兩声也）

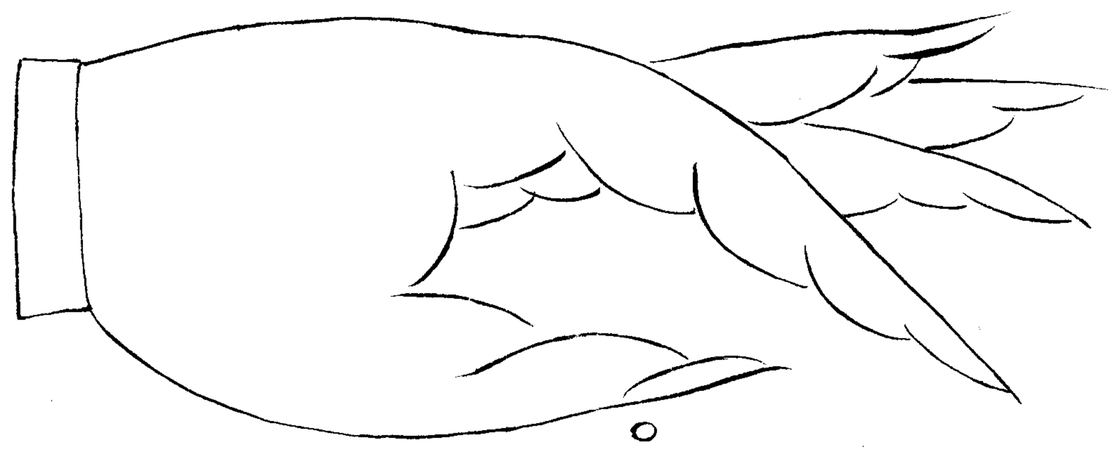
辣取魚躍之声以中指食指齊下一入出如一声廣陵散慢商絃與宮絃同音用此指法象君臣同体之義也



若下大指須從後掉上取声自然和暢取声之法曲大指上節抱琴絃在甲肉之間貴不磨甲肉候到徽声正處却將大指直却令甲肉相半按之声過却將手腕徽動撞則其声戰謂之吟吟者以餘指同撞自然有声學者多以指磨非也

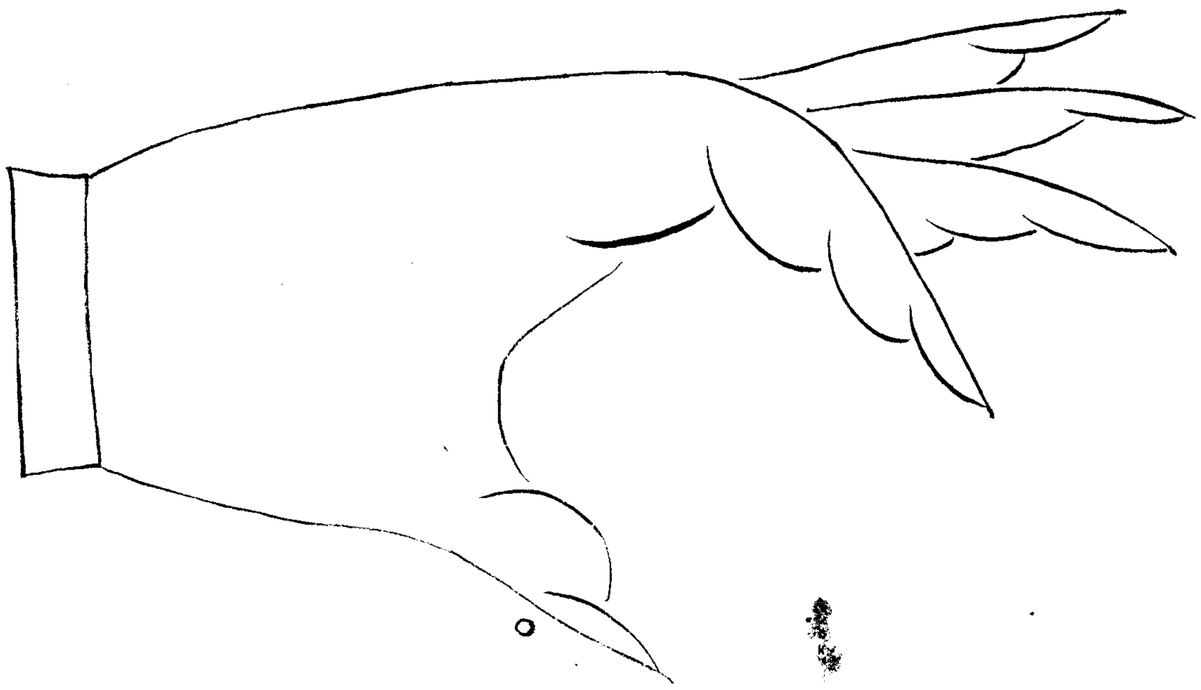
此非聲乃指法也或自食末中指勾名打如一声或自名指用至食指或是長瓚

引上



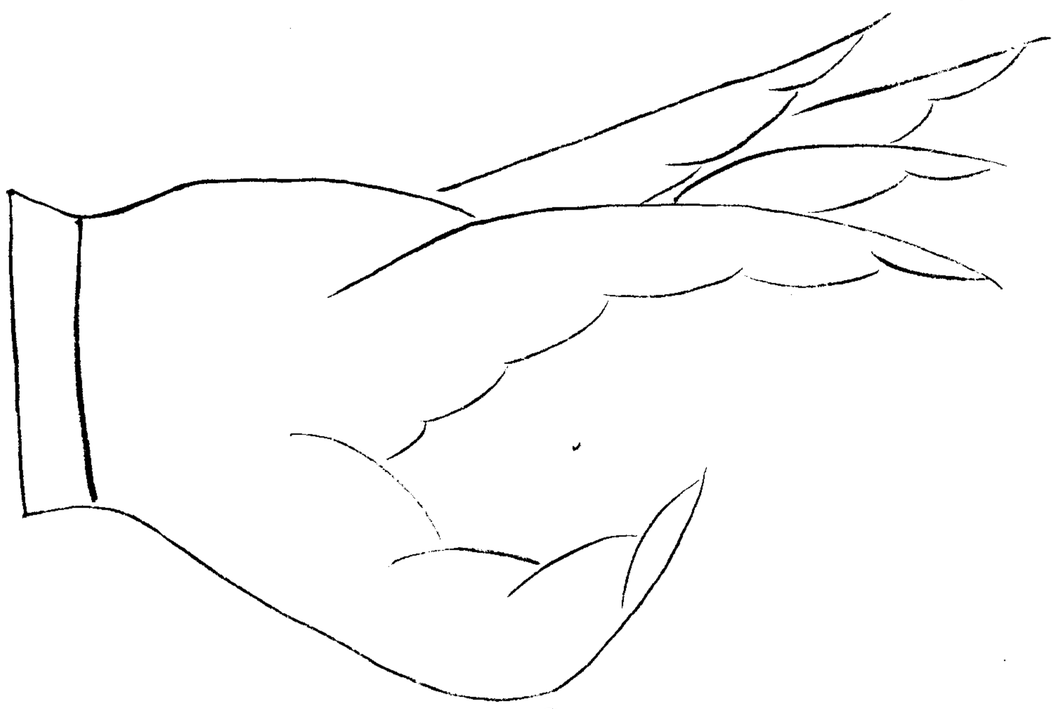
大指按右手彈了大指曲引上如掉時大指先上餘指向後亦隨大指上至彼處直却大指合彈声者將餘声引上應散声如一声也

引下



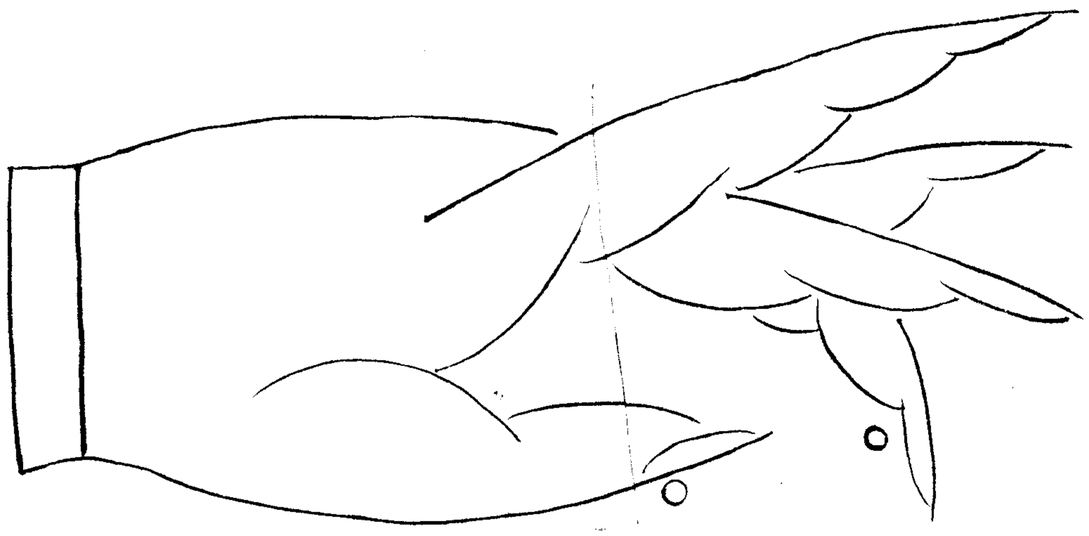
引下者直出大指縱琴絃於第二節下將餘指向後拖下大指至彼急回大指如初此後有猱声

猱者急收大指向上急掉急下猶處曰猱如歷兩絃一猱一吟假令歷七大猱七吟六是也



撞

又訣肴其声韻自高向低則大指從徽上抑下若声自下向上則用掉餘指亦然撞亦掉也自。急掉上不得柷声兩手相應齊下其声雄壮故曰撞也然不可過徽所謂齊攀分寸不可上是也

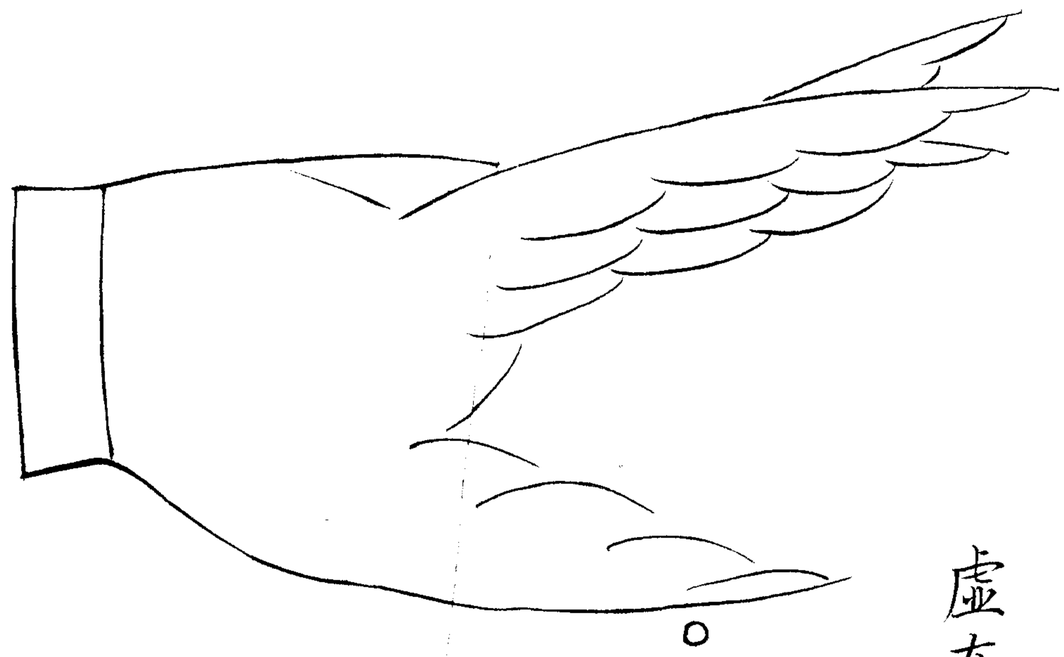


對按指起

若有對按字必因大指按方有對按假令大十打三有名指對按字用大指十徽上打三便以名指十一徽上按三謂之對按指起乃大指急指名指下有声

跪

以名指曲轉令指甲按在絃上徽推動則不脫指勿着令内若引上則向前仰手掉之亦有對按等声



奄

虚奄

假令譜云名十打三大凡奄乃用大指乘声奄之自然有声亦有掐起虚奄者右手不彈只用左手指奄令有声舉起又有一声曰帶起

食指　中指　名指

已上三指一般用力吟猱用同大指以指面直按之若掉与引上則前伏後起令甲肉相半浮手引上至彼處方實按若引下抑下注下則前仰後伏拽下亦浮手取声恐傷肉也

食中名三指亦有吟猱掉抑節奏同

泛

泛者只可當徽輕輕點之如蜻蜓點水之狀右手近岳重彈之

拾起

左手食指於七徽勾起大絃放下令有声如折竹裂帛之声

節奏

凡琴操各有格如宮商角徵羽五調不轉絃但宮調則和而且平商調清亮而韻短角徵二調則緩而頗有傷嘆之意羽調則声怨皆得其体其餘外調声韵雖巧其操弄漸有鄭衛之声所謂為紫乱朱者是也凡彈品則全與調子不同要起伏快今人彈調子徃徃如操弄不知節奏故也凡彈調子如唱慢曲常於拍前取氣拍後相接彈調子者每一句先兩声慢續作數声少息留一声接後句謂之雙起單殺假如醉翁吟浪然兩声慢清圓誰彈響空山無

至此少息言

惟翁 此是接下句 他皆倣此

凡彈操每句以一字題頭至盡處少息留兩聲相接後句與調子相反學者若能曉此三事則品調曲自能分別也

凡樂部之曲鄭衛之人象琴操更而為曲學琴君子可先究其曲調知其令曲之有慢二急三慢四急七若慢曲則其亨顛徹拽正是琴之節奏吟猱掉抑并拍前取氣閑裹偷声大曲之中有擷前入破歇拍之類正與大操弄節奏相似學琴者識曲之調頭即能彈品會唱慢曲即能彈調子唱得曲破即會彈操弄加以指法則古人用意處即在目前也然不必多學但少彈一品二調一操以僕之所編法則精專之一法與萬法皆同也默而叅之達其玄之又玄妙之又妙必以僕所言為當耳幸甚

凡琴操調子有起奏伏之意或在一句或在數句或在一段或在一曲此乃古人憂忿躁戚逼狹而至於此凡節奏者或是兩字相應或是兩句或是兩段前後不同可高以下應輕以重應長以短應遲以速應此乃韓退之聽琴詩云嫗嫗兒女恩愛相尔汝畫然變軒昂勇士赴敵場又云喧啾百鳥

群見此鴟鳳凰真得趣也

假令用疊蠲或雙蠲以至連蠲

此自少而至多多而至少者此節奏之妙用也海

大師有云急若繁星不亂緩如流水不絶蓋琴操

中一句將畫處先想後句起甚声却留前句末後

之声相接須是容處放疎疎處令密取声韵意不

可令盡須留一二分韵取不尽處便作後句謂之

意有餘俗云食橄欖者專一取回味悟此深得古人

意旨嘗見草書者須留點畫與下字相接

凡對按撋起打摘亦有節奏正是密處疎疎處密

之意假令用打摘不可相連須分作兩声蓋密處

要疎末挑勾剔打摘同上字随前句下字随後句

假令大十打三名十一對按撋起先打三少息却將

撋起之声先猱方撋以接後句散挑五相接如一

声此疎處令密也

若是打摘對按撋起挑五先打少息却將摘撋起

挑五合做一声蓋挑五是後句声也

凡吟猱引皆候彈了將餘声所之不可錯乱學者

往往不會使吟又不候彈了便用指於絃上来往

磨数声以為奇特遂失節奏凡引上須是猱了方

引上若引下則下了自有猱矣
凡前声使吟或猱後声不可恐重疊引掉等声亦同
凡彈操弄先定神思不可雜想使輕重高下一曲之内添減皆在我不使並指所後自然得趣
海大師云若浮雲之在太虚因風舒卷万態千狀不失自然之趣又韓退之云浮雲柳絮無根蒂天地濶遠随飛颺到這箇田地方有古意
凡操弄之作各有所因近時學者徃徃彈数十曲其声一般全無分別且如遊春幽居二操声因而意不同悪風一曲前段乃是舜歌南風取徽外声之後方見悲風意如離騷者為弔屈原而作昭君怨者想像出塞之時其声繁乱重疊處多直婦人之辞也高山緑水深有林泉之真此古人命操之本意也
凡引上不可絲毫過度若引下抑下注下却不妨蓋有後声相彬所謂躋攀分才不可上失勢一落千丈強是也
凡調絃先看大槩声之高下取一條為主然後次第調之太急則易斷太緩則無声不急不緩其声

得中近時學者掛絃太急好声高意謂声清却取
声不得無往来之韻此便是樂器中箏琶也
假令大絃合格以大九按大絃散挑四句大絃應
在九徽上應乃四絃低只輸四絃
就之又中十勾大絃以散挑三應次以名十打二
應散挑四不應只輸三絃然後大九打二散挑五
應大九打三散挑只應名十打四散挑七應若有
未應只軫未調之絃不可軫已調了者十分慢彈
細細推之
凡云節者節其繁乱并急奏其緩慢失度之声使
其吟猱有起度伏合節一曲之中或三五句自成
一小段起頭一句少息方彈数句留兩声急以後
段頭句相接却少息從頭至尾一般節奏自然緩
慢成曲近時彈者不知此理全似打羯鼓不知盡
處真可笑也殊失海大師所謂急若繁星不乱緩
如流水不絶之意此彈琴之大病也知音者切宜
子細
唐韓退之聽穎師彈琴昵昵兒女語恩怨相尔汝
劃然變軒昂勇士赴敵場浮雲柳絮無根蒂天地
闊遠隨飛颺喧啾百鳥群忽見鵾鳳翔齊攀分付

不可上失勢一落千丈強嗟余有二耳未省聽絲篁自聞顙師彈起坐在一床推手遽止之濕衣淚滂滂顙手尔誠能無以氷炭置我腸或云浮雲柳絮無根蒂天地闊遠隨飛颺此泛声也謂輕非絲重非木也喧啾百鳥群忽見鵾鳳凰泛声中寄指声也躋攀分寸不可上吟繹声也失勢一落千丈強歷声也善琴者云此數声最難工文忠公以為聽琵琶詩策坡嘗作聽琴詩恨文忠不及見二公之論似未必然琴操十章見別卷

琴書

製造

李勉琴記曰長三尺七寸八分三尺三才也七寸七曜也八分八方也底長三尺六寸六分三尺三才也六寸六律也六分六占也頭闊四寸四時也古人肩濶七寸四分應七曜四時也項闊五寸五行也上池長八寸通八音也下池長四寸通四氣也其身用桐木自岳至於上池厚八分或七分上池以下厚六分至尾或四分半其底用梓木厚三分或三分半量其木性而增減也古製琴法頭廣六

寸象六律肩廣八寸象八風腰廣四寸象四時中央高一寸二分象十二時也

舜琴長三尺八寸二寸四分孔子琴長三尺六寸四分周尺漢蔡邕琴長三尺七寸八分用漢尺司馬相如琴長三尺八寸六分伯牙琴長三尺七寸三分嵇康琴長三尺七寸用魏尺

齊松琴記曰製琴長短須依法度琴或木短其声則高而燋太長其声則漫而濁太厚則其声鳴而不振太薄則其声揚而不實蓋不合雅度者也

凡製琴則以桐木為陽楸木為陰（陽向陰背）桐取嶧山之陽孤桐為上水石閒者孫桐為次（孫桐乃斫了桐樹根上樹枝是也）（樹上生）圍一尺五寸以下九寸以上用夏正月則十一月斬之楸木取夾石生者梓楸青色為上（梓楸之壯有子者赤色堅黃）圍三尺以上三尺以下亦十二月斬之斬訖立於屋陰處令其風乾然後割斷桐楸並剖除陰面取其陽者（辦楊法水中浮而上者陽也其楸木乃去中心取邊側者佳）乃作燒竈以炭火爆之（燒竈土竈也）近壁為之高三尺闊狹隨時以橫鐵扶置其木翻覆曝之若燒糠火木声必濁五日以

上十日以下其木似有烟色乃秤其輕重以定乾濕斤兩不減則其木為乾乃止曝焉木既已出擊而聽之其声堅勁清響為妙或火曝日久為結故蔡邕焦尾琴其声妙者蓋燼餘也木既出竃置之高濶可停旬餘其木曲直乃定又加堅爆然後製之定其長短均其厚薄張絃以考之然後鋸焉五鋸而成五音細細麤麤細度也二簴而三細細麤麤分脊厚三分半陽下陰者自古人肩至燋尾皆殺而下其龍池鳳翅皆称琴為脩廣矣

斷琴記曰琴之格式自伏羲始也或曰長七尺二寸

至虞舜半之後沿此制卒以舜琴為法唐賢所重惟張雷之琴雷紹及震威張鉞也雷琴重實声温勁而雅張琴堅清声激越而潤故後人模範其様扣驗其声而用工必精可以反矣愚竊學古法嘗造新琴大抵以張雷之琴為式其声亦粗可聽今具録斷度琴製及合光漆退光絃等法于後

製琴法

琴身長三尺六寸此取臨岳龍吟之内為佳自臨岳至頸非也琴云雖長三尺六寸未審用何尺為准合朝修大樂有累黍尺及江淅江外之尺脩短有差雖

江表之尺與今官中之尺類同累之者尺也

如用黍尺其琴太短用省尺其琴太長今則取張雷之琴為式以三尺六寸為准今用三樣之尺箋之于下琴身長三尺六寸黍尺五分省尺三尺四尺四寸五分浙尺四尺

岳外至琴頭長二寸省尺同黍尺二寸六分浙尺二寸四分

剜中心底面相去六分至尾五分浙尺同亦須隨木性增減膠漆縫從頭至肩闊五分漸減至尾四分半浙尺同增減隨本

天柱圓七分當三四徽間地柱方六分當七八徽間浙尺同然後以膠漆合之面上額闊五寸五分黍尺六寸四分省尺五寸三分

肩至鳳翅連絃外要縵圓而肥鳳足至尾以来絃外省闊六寸省尺同浙尺七分浙尺同

尾闊四寸省尺同四寸八分黍尺六寸九分

上絃眼七箇共闊四寸三分浙尺同

上面自第五徽至岳下漸收殺二分半面平肥又從

岳高三寸半省尺同

岳厚二分省尺同

却要瘦平但從肩漸至尾使絃下其勢自然似高是為妙也

腦頭中心底面共厚一寸二分 省分 尺同浙尺一寸四分 腦頭兩角向下連護軫共高二寸 浙尺同 古人肩當三徽正鳳翅當八徽至十二間隨徽開之焦尾上承絃龍吟橫長九寸闊二分 浙尺同 兩側面岳下兩邊底面共厚五分 浙尺同 肩上兩邊至項底面共厚一寸 浙尺同 肩上兩邊底面共厚六分至尾共厚五分半 浙尺同 焦尾龍吟至龍齦底面共厚一寸六分兩角兩邊底面共厚一寸 浙尺同

軫池長五寸闊一寸貼烙在內 浙尺同 底板自龍池中心至軫池漸殺一分 鳳翅隨面板開之鳳足眼方四分或三分半當琴面九十徽間 浙尺同

龍池濶一寸二分 浙尺同 貼烙在內上至十一徽間下至十三徽正焦尾下龍齦底絃闊六分堅闊九分 浙尺同 凡欲斲琴先須依此制度定了底板開剜依前式須先貼烙了畢用蠟過貼池木然後取面板定心平直

兩縫相合穩正條真全無走惻方得消息刻動槽身
惟要一直又切記自肩至岳下一准面式為妙面前
用孫桐大頭徑及八寸者惟要輕聰脆滑為良材也
太硬則無声太緩則声虛　梓須避其心太硬則声
細而濁太聰則声透下而響惟要緊緩得所木性條
直陰陽相向底面無節是為斲琴之妙術也焦尾臨
岳及貼池木皆用降真香或紫檀金線木今時鮮得
但用花梨木或深紫色者代之亦可也惟貴一片剜
就為佳側用膠漆粘之鳳足惟用大黃楊木或有黑
鵲班者佳也

凡欲合琴先擇良月須於三伏內用上等細生漆入
清薄牛皮膠煎水大忌肥膩漸漸入少調和令勻後
桃起如細絲不斷方得下細絹羅牛脛骨灰（牛脛骨燒存性）
一兩調末一兩相伴攪稠粘如餳然後勻勻塗於板
縫上先以竹釘子於兩頭邊及焦尾下面勘定貴無
長也然後用索勻纏仍於天地柱兩邊以木楔楔之
上縫上漆出便隨手淨刮去入音內七日候乾取出
尺寸制度並依前法掛絃試之如無癬病然後用錯
打去稜角別籍灰漆做出即永露木之病也第一度
灰要麤而薄候乾畧用麤石磨去高皴第二度灰宜

均候乾輕磨過第三度灰用細灰要平更勻第四度謂之補平更用水尾無沙者可及一尺以来如鏡用之若磨未平即更以灰補之兩側邊即用小尾臨時以水磨就糙漆三五度皆用上等生漆將琴向日氣煖處令漆漫潤入灰用漆樸切數邊来去遍数益多為妙逐度用龍水石澆水磨之務要平直然後安徽更糙一二度又以龍尾石磨平方用光漆漆後入窨候可退退之

煎黶光法

好清生漆一斤　清麻油六兩　皁角二寸

油烟煤六錢　鉛粉一錢

右用炭火同熬煎候見鸜鵒眼上用鐵刀上試牽得成絲為度綿濾過為黶光也

合琴光法

煎成黶光一斤　鷄子清二个　鉛粉一錢研

清生漆六兩

右用同調和合勻亦須看天時氣并漆緊緩如冬天用加生漆八兩至十兩如夏天用即減五兩春二時增減隨時並須臨時相度上簡試之如見乾遲即更入些生膝如或乾速即更入些黑光少點些麻油和

好綿濾過然後用之凡欲光琴須要再用綿旋旋緩
濾方可入窖窖之

退光出光法

以水楊不皮不拘多少燒為浮灰入瓶器罨移勿令
成灰搗羅為末細為妙此為退光茶
右用退光先於窖中取琴出看如見可退即用黃膩
石統水輕手磨去琴琴蓓蕾然後用細熟布帛蘸藥
末以平来去揩擦候見光瑩即住後用淨水洗拭令
乾以手少點此油揩其光黑轉更瑩澈此為出光法也

造絃法

細白好絲 擇州土者
右先須擇絲揀明白精瑩勻淨温潤細者為佳並須
擇去麤礦之絲以五絲為綜綜之欲打絃時先用温
水浸令透然後分絲打之並須左搓右合
第一絃用一百二十絲分為四股用秦子四箇每
箇重五兩省秤黑錫為之以鐵為莖每合錘一箇
重二十兩錫為之鐵為莖分定絲後用手左搓亦
須頻頻水行潤之如見股絲即便合之合即右合
也將合絃用仙掌人執持徐行恐其合股之不勻
也畢欲收絃時用舊竹筒卷則須和竹筒煮也令

先用木一段長四寸許徑三寸合負而一頭大些又用如人手指大小竹七片釘於大木頭四周圍小頭即不用此謂之卷絃軸合絲了用此軸捲收之隨時即便脫取絲下候晒了依尺數段用紗子纏之宮第一絃其不纏者則應徽為第四絃第二絃用一百絲分為四股秦子四箇每箇重四兩合硾一箇重一十六兩秦硾及打絃法如前用紗子纏以應於商第二絃其不纏者則應於羽為第五絃第三絃用八十絲秦子四箇每箇重三兩合硾一箇重十二兩並如前法用紗子纏則應於角為第三絃其不纏者則應於少宮為第六絃第七絃用六十絲秦子合硾則用第三絃者不須纏

已上四絃並須看其絃麁細用意相度加減臨時如見絃太麁則以二十絲減之如第一絃用一百絲則漸次減則用四十絲

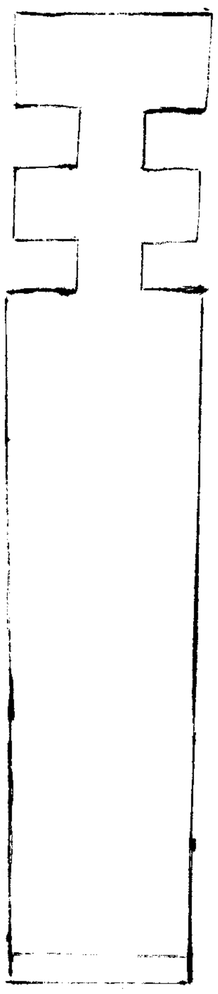
煮絃法

凡煮絃須候天氣清明方可煮先須擇清水鍋子不得用肥膩水須過絃用小麥少許同煮如見小麥綻其絃則熟如煮太過絃即無聲稍生則易斷貴得中也其紗子當先漉出不可與絃同時其絃漉出後先

用大魚膠一片煮熟爛搥以湯浸之則取薄薄清膠水度過絃於猛日中抨晒之當須抨令急而不可緩也晒惟為妙然後收之其絃斷時須長五赤五赤省如淅尺須長六尺至七赤為佳

纏絃法

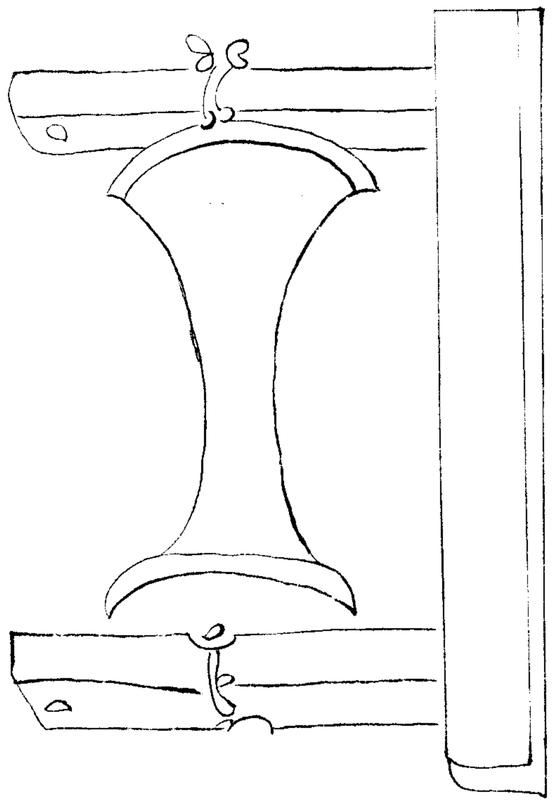
其紗子即用纏絃車子旋捲却用纏其絃當取天氣陰濶纏之方妙抨其絃當須一頭定就一處一頭倚子令一低一昂抨定其絃穿過車子用石碰之如第一絃用六斤來石第二絃用四斤第三絃用三斤仍須兩手停勻不可令有疎漏及有重疊惟緊密為妙其殺纏用針纏倒為妙穿過緊纏殺之



將合絃時先用堅竹一片大如人手掌於竹兩邊共開四稜用架絃四股也

紗子用五線泰子重一兩打時如合絃則右搓也如緊則用竹筒收捲其竹筒須舊者或新則括去竹皮煑數沸後方用之

辯徽



李勉曰俗傳暉字作徽字誤矣易曰徽墨索也且徽

配十二律呂灰琯候無絃繩理等則更無別義自古及今暉字為正矣王氏徽為名蓋為匠者也繩墨以為義繩墨亦墨索也徽所以定琴之聲律規手之邪正使指應於律律應於絃則以徽為準也亦猶匠者之用繩墨不偏不撓使毫厘不差也世之傳琴者蓋以中徽象閏閏者歲餘而成何止於中徽因攷諸諸得司馬成之琴傳曰徽有十三者其十二法六呂六律其一處中者元氣之統一陰一陽之謂道及觀崔諭德琴箋曰琴之畫也偶六為十二根於一也一者道

之所生也在數為一在律為黃鍾在音為宮在木為根在體為心衆徵由之而生也又曰先儒八音以琴內所謂中徵者其來遠矣豈止於象閏者焉近時侍講胡公田曹阮公深於音者也愚嘗遇焉而阮公須學琴於予每得論琴之理至如制度長短則以三尺六寸為準何也夔始制樂而本於琴故黃鍾之管九寸而琴自臨岳至第四徽有九寸則其宮自第四徽至中徽九寸則其宮是一倍於黃鍾之聲而崔公所謂在律為黃鍾在音為宮在體為心者此也衆徽由之而生者如第六徽與第八徽泛之則其聲一也第五徽與第九徽泛之則其聲一也獨中徽不與衆徽同是所謂元氣之統道之所生然則琴以中徽為君明矣自中徽至焦尾之聲故琴長三尺六寸為準矣（此取臨岳至焦尾為準臨岳外非也）

辯音

侍講胡公以五音為論而一音之中具焉以琴效之類可見矣今則以圖示之

第一絃屬宮按中徽則其音宮中徽上半則其音角第五徽則其音徵上半徽上五分則其音羽第四徽則其音宮（自臨岳至此九寸是黃鍾之管）第四徽

上半則其音商第四徵上二分則其音角第三徵其音徵上半徵則其音羽第一徵其音宮按龍吟則其音宮第十三徵下四分則其音商第十徵其音角第九徵其音羽第二絃屬商按中徵其音商第六徵下五分則其音角第六徵上半徵其音徵第五徵則其音羽上半徵強則其音宮第四徵其音商第三徵下三分角第三徵上半則其音徵第二徵則其音羽上半徵其音宮第一徵則其音商按龍吟則其音商第十二徵則其音角第十徵則其音徵第八徵上半其音宮

第三絃屬角按中徵則其音角中徵上半則其音徵第六徵則其音羽第五徵則其音宮上半徵則其音商第四徵則其音角上半徵則其音徵第三徵則其音羽第二徵則其音宮上半徵則其音商第一徵則其音角按龍吟則其音角第十三徵下五分則其音徵第十一徵則其音羽第九徵則其音宮第八徵則其音商

第四絃屬徵按中徵則其音徵中徵上半則其音羽第六徵上五分則其音宮第五徵則其音商第五徵上一寸半則其音角第四徵則其音徵上半徵則其

音羽第三徽上二分則其音宮第二徽則其音商上
半徽則其音角第一徽則其音徵第十三徽下五分
則其音羽第十徽則其音徵第九徽則其音角第八
徽上半則其音角
第五絃屬羽按中徽則其音羽第六徽下五分則其
音宮第六徽上五分則其音商第五徽上三分則其
音角半徽強則其音徵第四徽則其音羽第三徽下
五分則其音宮第三徽上二分則其音商第二徽上
一分則其音角上半強則其音徵第一徽與龍吟則
其音皆羽第十二徽其音宮第十徽則其音角第八

徽十半則其音徵
第六絃曰少宮第七絃曰少商則於上宮商二絃並
同故不再述此則於一音中具辨五音總而論之乃
有一百二十聲為五音之正餘皆變而已

彈法

劉向琴録曰凡鼓琴有七利一曰明道德二曰威鬼
神三曰美風俗四曰妙心察五曰制聲調六曰流文
雅七曰善傳授薛易簡琴訣云凡鼓琴時無問有人
無人常如對尊長挈琴在前身須端正定神氣淨志
慮情不虛亂絃不錯鳴目視左手耳聽其聲自不別

視耳不別聽心不別思志不別注乃得琴之肯焉於此否者則非正聲打絃或輕或重或慢或疾此最為大病也凡彈調弄須識句讀節奏停歇不得過多故李勉琴記云吟猱有度遶連合節急而不斷慢而不絕此最為樞要也夫用指又須甲肉相兼則其聲清利甲多則聲焦肉多則聲濁左右高低不得過度用力不得弩張但暗用之勿令人覺又須絕大小等病或彈琴時身搖頭動此大病一也或目有別視耳有別聽覷左右顧瞻上下此大病二也或面色變易有如慙差開口怒目此大病三也眼目疾遽喘息氣麁進退無度形神散漫此大病四也取聲雖能不解用指聲韻雜亂不盡五音此大病五也調絃不切聲韻不律動失正意此大病六也凡彈調弄或慢或急不合句讀不識節奏此大病七也或敲琴身側頭偏手勢煩亂打絃輕重用指不均此小病一也或左右手摠用甲多琴聲乾硬此小病二也或左右手全用肉多音韻不勻取聲繁重失其清利此小病三也或左右手甲肉得中取聲重疊句讀急趯此小病四也取聲遲墁音律不賣句讀不成此小病五也雖此病者善莫大焉

彈琴之法必須簡靜非謂人靜乃其手靜也手指鼓動謂之喧簡而輕穩謂之靜或有指煩聲鬧琴益燥擾若其甲肉相和指無繁亂取聲閑美方為善矣又須兩手相附若雙鸞對舞兩鳳同翔聲小搖指必須作勢附絃取聲須要比和用指皆有倫次不得隔越用指煩亂取聲一弄之內須知清側殊途一句之中便有陰陽派濶致古之人皆因事而制怡情適性因憤陳以寫心或緣幽憤而傳志故能專注精心感動鬼神或但工一兩弄便垂不朽之名蓋皆精妙今之學者不知其指為多為能故為多則不精精則不多少則得多則惑知音君子詳察焉又須知別其用指八病所謂知聲而不知音彈絃而不彈意如水投石不相入剔絃而避隔絃間勾而探手掌不蹲手腕擘絃不壓大指前指不別後指不隱手文此謂八也

琴說

夫琴長三尺六寸體一綦之數廣六寸象六合上曰龍池下曰鳳沼取平也前廣後狹別尊卑也上圓下方法天地也五絃具宮商角徵羽應五行也周加二絃曰文武全君臣之道也一十三徽定一歲律呂閏也中虛一寸含一氣也其一氣運一十九種聲聖

人以此理心不徒悅耳貴其大小得中而音聲和雅大聲不喧譁而流慢小聲湮滅而不聞然後足以和人氣意感發善心也琴有十惡五不彈具錄于后

十惡

頭搖　身動　面赤　口開　肘起
脣凸　脚拍　肩聳　下指煩亂　眼要鷄覷

五不彈

醉飽不彈　飢不彈　風雨不彈　人雜不彈
喜怒不彈　辨曲

夫弄者引情和暢寬泰之名操者志節高士之名引者進德修業申達之名意頗盡矣又風俗通曰凡琴曲和樂而作命之曰暢憂愁而作命之曰操又君子厄窮不易其節曰操

曲名

神人暢（堯制）　耕歷山　五老彈（舜為五絃琴歌南風之詩即是）
思親操（此曲並舜作）　襄陵操　禹上會稽（並禹作）　訓田操
畎畝操（湯作）　離憂操　拘幽操　岐山操
思士操　王受命（並文王作）
越裳操（周公制）　傷殷操　克商操（並武王作）
采薇操（伯夷作）　徵子離拘操（一名思婦引）　高德操（並武王作）

箕子吟 並箕子作
望仙操 一名水仙
幽澗泉
流水 並伯牙作
白雪 師曠作
龜山操
厄於陳
悲風
曾子歸耕 曾子作
洞中春 楊英作
青春樂 胡善作
臨深操 周公作
望仙操 一名懷陵操 並伯牙作
幽澗泉 一名神鳳操成玉作
流水 並伯牙作
白雪 師曠作
龜山操
厄於陳
悲風
曾子歸耕 曾子作
洞中春 楊英作
青春樂 胡善作
崔子渡河 崔子作
臨深操 周公作
鳳凰來儀 名神鳳操成玉作
高山 一名懷陵操
朝飛操 商陵木子作
南音操
猗蘭操
東武泰山
渡河操 孔子作
朝天鶴 並孔子鶴作
崔子渡河 崔子鶴作
履霜操 伯奇作
三峽流水
三士窮 其思革子作
將歸操
畏匡人
杏壇
殘形操
仙人樂
聶政刺韓相

沉湘怨 屈平妻
鹿鳴
伐檀
白駒
列女引
思歸引 衛女作
霹靂引
琴引 屠門高作
楚妃嘆 雍門周
易水 荊軻作
秦琴姬 秦女
梁婦怨 杞梁妻
秦浴古始皇
楚襄雲 虞姬
遊雲
鳳雲遊
風入松
伐檀
白駒
列女引 樊姬作
霹靂引 保女作
琴引 屠門高作
楚妃嘆 雍門周
易水 荊軻作
秦琴姬 秦女
梁婦怨 杞梁妻
秦浴古始皇
楚襄雲 虞姬
遊雲
鳳雲遊
鄒虞 廿
鵲巢
貞女引 魯寡女作
思歸引 衛女作
走馬引 樗里木恭作
箜篌引 霍里子高作
志失志 介子推作
楚明光 楚臣白良光
伯牙憶子期
遊仙
隱士遊
飛鳧遊 並舜作
習龍遊
遊龍
士遊

狡兎操　李斯作

太風趨　漢高祖作
嵩高　項王作
采芝操　師中作
文君弄　皓
度關山　宋勝作
白頭吟　司馬相如作
枯魚引
大雅引

拔山操
嵩岩
遊蓬萊　四
五調聲
江南春
延壽吟
梁甫吟
東武引

洛陽道
遊魚操　張道作
八公操　淮南王作
歸田　馬明生作
塞上胡　劉安世作
招來吟
五香引
青湘引

龍池
平陵道　梁鸞
采花
昭君怨　明妃作
黃花引
飛龍引
將軍歌

董桃歌
武溪深
別胡兒
相如題橋
出山吟
離騷
登壟望僊

處女吟
詠道德
憶胡兒
范增碎玉斗
巫山神女
獨睡

秋聲
坐愁　已上蔡邕五弄

遠遊吟
大胡茄
大沙場
丁生化雀
清江引
楚歌行

綠水
長青

千里吟
小胡茄
小沙場
蘇武歸漢
平戎操
失女怨

幽居
短青

秋思
長側

短側 嵇氏四弄通為九弄　遊春
嵇康索酒　綠綺
堂上行　燕歌行
秋胡行　豫章行
度龍田　度峴山
燕初歸　仙崔舞
霜鶴引　岩前桂
古澗松　澗底松
對竹吟 一名歲寒三友　天女怨
月中桂　金丹熟

廣陵散 嵇康傳於鬼　哀松露 李凝
清溪弄 王伯欽　從軍行
君子行　妬婦行
長安道　洛陽道
烏夜啼　蜀明君
歸山樂　望月操
怡神調　獨處吟
寒松操　華池宴
採真遊　雲王清
瓊飛操　鳳遊春

玄鶴唳　悲漢月
拜仙壇　越溪吟
出塞吟　思鄉吟
鶴飛松　醉翁吟
玉梅三弄　飛天白雀
羽大嘒盃　盤高引望
高柳聞蟬　楚澤涵秋 不換玉也
對秋月　看花回
玉漏遲　金雁操
月落書窗　祥雲出洞

竹風吟　草虫子
狐猿吟　石磬吟
清夜吟　越江吟
君臣慶會　瓊燕雛巢
郢客思歸　野老傾盃
仙人歡樂　葉下聞蟬
塞門積雪　聖德頌
泛雲舟　思友人
聞杜宇　竹林七賢
鶴鳴九皐　雪澗聞猿

秋風落葉　鴻雁來賓
悲風吟隴頭　清霄秋竹悲
白露滴金盤

右手字譜樣

尸擘　毛托　乙
弓趙　丁打　亢
从鎖　又双　最撮亦得　厭
关蠲亦得　弓引　侖合輪通用　桊
艮食人通用　大　中　夕名　乏泛ノ通用

楚客吟秋風　幽人折芳桂
邊城聞曉角　清風搖玉珮

印抑　今吟合通用　桑猱通用　猶揃　爪揃
舌括　已起　寸對　凹罨通用电　尹虛
矽不動　疋跪厄通用　弓孔　乀泛　午許

合字譜法

比挑七　呵打四　屐歷七六　匀勾三　尼擘七
商摘二　畐趙四　对按　岫徽外　弘弹七
靴抑起　矽不動　盖蠲　畐蠲三畐　陟隨聲　記揃起

右手指法

大指管擘　食指管
食指又管丁音歷字以大指輔食　乚音挑第二指為食指以大指輔出者為挑
中指管勾音勹弟四　太指為歷　絃

四指勾入為打中指又管丙音摘以大指輔第四指勾名指又管弓音剔出為摘名指管丁音打入為打中指剔出為摘食指與中指相疊曰厶音蠲食指勾曰蠲大指輔食指以名指齊夾兩絃曰尭音齊大指與名指齊夾兩絃曰取音撮食中二指連出去曰單音彈食中名三指疊食指曰弓音輪食中名三指齊挑以名指先發挑次第以聲相續不斷曰輪中指疊食指從尾絃拂下至武絃曰拂食指反覆一往二絃三度挑抹曰仏曰鎖匕度為大瑣音散右手或挑或打或抹或勾不便左手按絃曰廾音按而大指管按凡按者常以大指按徽曰按

左手指法

夫大指按而食指輕屈如龜頭中指與名指次第高正直如筆小指起如鳳尾曰按

中指按中徽當第一絃屬尾其指處中如至尊之象故按以中指

食指按徽如龜餘指起如鳳翅曰食按

名指按徽如曲枝食中二枝直如筆大指倒入掌內曰按

对音對按大指與名指同按一絃二徽大指曰對名指弓音引以大指按徽引上半徽或全徽或一二徽按絃

引行曰引
口音吟吟有五名一小吟二大吟三縱吟四倚吟五頓
吟音或云大指曰吟小指曰那
舟音那那有五名一小那二大那三吟那四抹那五定
那
名指與中指按徽須折其指如曲枝其說無定焉使
其有力故也
刍音起指以名指按絃以大指黜絃曰揭名指曰黜
又揭大指黜絃便揭起曰揭
舌音括大指引上半徽或全徽揭起曰括
劬左曰不右曰動對按不吟不引曰不動
肉音罨以名指按絃以大指罨於絃上不揭起曰罨
入音泣以大指或名指正着絃上徽按左右手齊取
声曰泣
趾音跪名指屈按絃上曰跪

善琴

止息序曰止息者廣陵散也嵇叔夜思及幽冥神授其弄當時神約不得人間若違此言必將及禍數年聞每於幽靜山林無人之處即鼓其曲有生表孝尾亦善鼓琴其後願一聞見無由得之遂詐卒其母言

曰念渠平生欲聞廣陵散竟不獲而卒及其死也彈之可乎嵇感其言卽去諸人取琴而彈袁孝尼聰明特異一聞而得嵇果受戮豈不神之神乎傳之於今乃孝尼也計四十一指五拍是序其事亦詩之序也十八拍是其正也又十八拍契者合也言合鬼神也八拍會止息意絶也尋其譜彈其声頗得大道之旨趣其怨恨悽感即如幽冥鬼神之聲邕邕容容言語清冷及其怫欝慨慷又亦隱隱轟轟風雨亭亭絲披燁爛戈矛縱横粗略言之不能尽其美也列于曰嵇巴鼓琴鳥舞魚躍師文聞之從師學三年不成死幾見師襄曰文得之矣於是當春而叩商絃以召南吕涼風摠至草不成實秋叩角絃温風徐回草木發榮夏叩羽絃雪霜交下川池暴涸冬叩清徵陽光熾烈堅氷立散將畢而景風翔慶雲浮甘露降醴泉出史記曰晋平公使師涓鼓琴曰音無有最悲乎師曠曰有平公曰可得聞乎師曠曰君德義薄不可以聞平公曰寡人所好者音也願聞之師曠不得已援琴一奏之有玄鶴集於門再奏之延頸而鳴舒翼而舞平公文喜也

説苑曰雍門周以琴謁見孟嘗君君曰先生鼓琴能

令我悲乎周曰所以能令悲者先貴後賤先富後貧
屈折檳壓無所告訴今君下萬乘之君雖善琴者不
能令足下悲也然千秋之後高臺傾曲池塹樵採者
躑躅其上而歌曰夫以孟嘗君尊貴乃若是乎孟嘗
君遂泣下周引琴而鼓之徐動宮商孟嘗君泣涕增
哀下而就之曰聞先生鼓琴立若破國亡邑之人也
十二國史曰周師經事魏文侯善鼓琴毓之起舞經
怒以琴撞文侯文侯忽使人曳下殿將殺之經曰申
乞一言而死文侯曰何經曰臣撞桀紂之君不撞堯
舜之主文侯曰寡人過矣乃捨之懸琴於壁以爲戒

劉安世嘗泊舟渚中升亭而宿是夜月華露清世安
泠然鼓琴有一女就聽世安琴畢以詞調之曰低露
下深幕垂月照孤琴空絃益宵淚誰怜此夜心女乃
和之曰歌宛轉情復哀願為烟與霧氤氳君子懷

琴聲律圖

西平麴瞻撰

琴在金石最優於絲竹九妙有青龍鳳篆有鴻雁聲雨雪風雲應節彩春秋冬夏隨音變時千年一聖生存其雅操百代幾廢禮無歇其芳聲盡妙矣盡善矣乃婁鳳連綿之音雙鳧綺靡之韻飛龍七縱鳴鹿九成峩峩者山蕩蕩者水宮商之不是少宮少商角徵之有餘聞清角清徵曲度繁會調緒紛綸動絃有音發律有應既隨手多變當紀律成規始伏羲造琴終嵇叔夜作賦牙曠以時淳莫叙卿邕固日用不知千古聞六律無紀西平麴瞻字宣遠代王侯伯子男居仁義礼智信琳琅爲質黼繪爲文明在月中越塵外好古雅頌樂道管絃處則琴室風亭出則琴書風月春歸姑洗顧幽蘭成詞律中黃鍾持白雪爲調伐柯取則立垂芳別絃絲之豪芒定音韻之洪纖錯十二律擊三百聲擊中呂則清明風生扣無射則閶闔風至角羽得之以蹈舞金石得之以克諧豈煩緒緜紲即當處注記礼樂後進指掌無違呂先鳴知音不悞直書其事名曰琴聲律圖君子甚哉此其善事非夫思深志遠斯焉取斯足以貽厥樂章施之座右者矣琴有十二家樣形体有殊分寸俱別至於

習者能詳悉焉貽諸弟子曉悟將來恐未識其意圖
列之於后 十二家琴樣見別本

碧落子斲琴法

琴長三尺六寸六分古說象周天三百六十五度四
分度之一理當六十五度二十五分今言六寸六分
亦取尚書三百六旬有六日以五分占五日外一分
以當四分之一更不破分但取全数以應閏餘然今
古琴制長短不一或用尺不同尺有十五周尺田父
上共一十五種尺 度有十三伏羲琴長三尺九寸五分與後
周大泰累尺同舜古玉尺三尺

表尺漢宮尺魏尺晉後尺魏前尺中後尺後魏尺三梁尺蔡
邕銅篇尺宋氏尺万寶常水尺新尺梁間俗間尺已

八寸二分仲尼三尺六寸四分秦皇帝三尺八寸二
分司馬相如用後晉尺三尺六寸六分半蔡邕宮尺
三尺三梁尺三尺七寸三分伯牙用梁山樣用尺今
時長三尺三寸三分隋百面樣水平

三尺七寸八分魏中尺三尺七寸齊東山樣用尺三
尺三寸四分梁千面用鐵尺三尺六寸四分

樣式形制亦十二種各隨時代象意之所作不可以
為常今欲調諧聲韵程量法度且以今尺三尺三寸
六分為准若欲增減長短盈縮分寸亦隨此而進退
之大意格定尺寸為以調聲為本音若清暢斯為得
矣不必執定尺寸按抱樣式而求精與真陽碧落峒
石汝厲言

定材尺寸

為材之時先定頭厚一寸三分尾厚一寸於頭量至肩得一尺橫盡墨分定（此是三尺六寸六分之尺度也若加減長短隨肩為正）自墨已下收煞至尾就一寸自墨已上收煞至頭底面共一寸四分為朴素之分寸底四分朴一

琴身尺寸

頭濶五寸半肩濶六分尾濶四寸頸濶五寸岳下至頸一寸三分岳與齦共厚七分（岳四分齦三分）岳高四分半（張法高四分半）蓋自肩以下太薄則岳雖高厚亦聲濁弦眼自宮至武相距三寸七分中間五眼均於宮武之間共七眼頸窓至肩六寸三分（肩不可以六寸三分為常惟琴有長短加減隨時即須常在三徽下三分之一）頸中央闊四寸上腰在八徽下半寸下腰在十二徽上半寸腰上下勤入三分斜踈二分半（此伶宮之一樣耳若作他樣當以此腰之取之）中腹開深七分以木作横格子上安七分度以蔑之取知其度深淺其格如斗槩如肩五寸半即六分尾深六分亦以六分格之如肩五寸半即五分粘縫池深四分鳳足在九十徽之間近九徽三分之一足眼開四分共兩側各六分底先定上分厚半寸漸漸收殺至尾取四分軫池正對弦通濶七分長四寸是面腦角各高一寸四分煞朴四分也一寸一分分腦心至底厚

龍池長七寸貼濶六分龍池上當四徽上寸一鳳池長三寸七分闊五分上在十徽上四分下在十二徽下四分天柱圓六分正在三四徽間若不能求徽定之則自龍池上一寸二分地柱方五分在龍池下一寸五分肩處底面相合了共得一寸八分由是計之底厚六分中央七分尾端相合了共得一寸四分由是計之底厚四分面厚四分中央六分有兩側各厚七分尾端兩側各厚六分半焦尾承絃横濶七分焦尾横闊一寸焦尾兩角各長二寸半龍齦闊三分

削面法

已上尺寸既定粘縫已畢隨面中絃兩邊慢慢落下就兩側七分弱所以弱者償灰漆之分也若削面時不得動四絃俱鎊兩下其勢自然成便加鎊洗亦無聲病

調聲法

凡面厚底薄木濁泛清大絃頑鈍小絃焦咽面底俱厚木泛俱實韻短聲焦面薄底厚木虛泛清利於小絃不利大絃面底皆薄木泛俱虛其聲疾出音韵飄颺是故為琴之法必須底面相當虛實相稱絃木聲和

然後為得桐性輕脆上必取六面肉厚也梓性和實下必取五底之厚也此良材之分寸也或良材必須加減或桐剛而梓良梓剛先和之也故退其身面五底五面肉五分底厚五分或桐良而梓剛面六底四或兩俱剛面五底四或兩俱虛面七底五之半五分也此不常之材也乃一寸八分之常規木弱則加一寸八分為規面加減之取其中也不可越也用之在人測之在心但以聲消為善若灰漆已畢施絃調之若聲濁更宜削木此調聲之法也今有古琴分寸厚者削而再灰其聲乃清此削灰漆之明驗也

較古琴大小法

余琴通厚一寸八分長三尺六寸越琴通厚二寸三分長上與同余肩濶六寸越濶六寸三分余尾濶四寸越尾濶四寸二分余中空七分越中空六分余面肉厚六分越面肉厚一寸三分余側厚七分越側厚一寸一分

按張越進雷震造琴尺寸厚薄法度唯只定底面分寸不言調聲之法不管清濁不問虛實但規規於尺寸而已其言岳下兩边底面共厚一寸一分中空相去六分至尾五分不說底面厚薄分寸嘗說琴與古琴底多薄厚者不過四分及四分已下今越琴中空

六分較之則兼底四分共一寸又以側一寸一分較之則琴面兩旁落下就一寸一分勢帶穹窿則兩側一寸一分底四分中虛六分共一寸外有一分得中空之上實一分一分之上須落一寸二分始得穹窿之勢以就一寸一分之側以一寸二分合側一寸一分共二寸三分是琴通底面之厚也除底四分得為朴之時一寸九分與越二寸三分較之以一寸八分減越之二寸三分餘五分是越之面厚過今法之五分木肉既多只增重濁安有清快如大絃則重增頑鈍施細絃則徒益聲焦是昔人之不務調聲為求端巧之為過矣亦不問木肉之厚薄桐梓之堅柔物於分寸局於躰樣但得虛頑之韻難求中和之声聞之者神昏彈之者心鬱欲望動天地感鬼神其難矣乎夫琴之為度肩闊則面平側面厚大躰之穹窿常過底之四分若越之琴面須圓肥側又太厚則面平悉其面平又加圓肥則木肉之勢不得不厚矣嘗得古令之琴其底面則知其清濁矣面之厚者削之底之薄者換之無不清響是不可托古為妙規今為未至此修琴厚之明驗也余習期學積有年矣得斯精妙皆出天性實不敢隱故集為說

琴色樣法

古者先之情性稽之制度則礼義合生氣之和遵五常之行使陽不散而陰不窒剛而不怒柔而不懾世本曰伏羲制琴長三尺六寸六分象朞之数也近代所效古制微短其音促而聲細面厚肚窄其聲低而窒塞面薄肚寬其聲高而虛鳴然琴本無聲之樂務存細緊近代之人不識稽於古加其長闊矯欲高鳴失其琴音

昔者制琴用黃桐木者有五色也其黃色屬中宮於山石之間逈生尤鳴可以黃鍾之月斬其木取其陽面先以日乾然後火熏周官仲冬斬陽木其義是也

古者琴徽皆以玉為之取其珍確潔白則點無所染今之並用金石螺蚌之類也一取閏中二取四取三六此足徽法也三取五四取一五

古人肩六寸象六合也琴尾廣四寸者以四時對

選材　神仙祕奥真靈琴
槽容手而不虛　絃貼面而不筅　有韵無韻
前虛後實　七絃篆箏声
前實後虛
徽絃輕重不均　徽絃不相應　泛聲與指下不同
純陽實復　論尺
雷氏無筅法　岳高不拒指
出衆　論虛實
修筅　四不識
選材第一
論曰夫　琴之為器通神明之德合天地之和故非凡

木之所能成也是以必記嶧陽之孤桐蔡邕必取吳中之爨材由是觀之材之不可不擇也久矣去古既遠嶧山之桐世人有所不能致故高人上士持還奐中奇絶之材用之其種有五其品有三何謂五種一曰黃砂桐二曰紫砂桐三曰白砂桐四曰空心桐五曰厚皮桐（五種皮厚不可用）其聲高明而振響者黃赤屬陽之材也其聲温柔而敦厚者紫白屬陰之材也何謂三品一曰絶灵為色邊黃（色邊白半紫半赤得造化三色）柳細而有條理柔而重堅而不剛（不剛二曰最良色或純黃純白紋柳細而不乱雖硬而不虛）三曰中庸俱取紋柳條理堅而不剛柔而甲難入皮薄而骨多柳性不均則聲

韵或美或恶為紋柳或緊或慢也故有軟堅無定則徽絃邊實邊虛硬處甲難入者不宜灰漆似堅而軟者不宜白殫紋緊則初弄快人良久俗悪紋慢則入乎無緒良久温潤故雷民曰選材良用意深五百年有正音倘遇木而斲不問材之美悪亦何異琢燕石而求為玉哉

神仙祕造真靈琴第二

論曰夫真靈之琴世人少識須選黄色桐邊白邊黄半紫半赤擊之如銅鍾者以其稟造化之妙或至虛中別有温潤含和非世俗易得之声令人可愛故曰真靈

不足不疑有院文此下文闻清角清徵句之闻
家而知之此因相对成文者也六行字

槽容手而不虛第三

論曰天地得其真故太虛而莫測絲桐得其決故中虛而含妙惟太虛莫測故能成無彊之化中虛而含妙故能發遠大之声是以古琴之音或如雷震或如水激或如敲金戛玉或如撞鍾擊磬或含和温潤或高明敦厚皆容手之槽所致也雖然今之實腹尚虛況容手乎故古之得其指者有清流過淺灘清声遠雲端之言也凡水過深潭則無声水過沙石淺處則有声響如絃高則声虛絃覆面則声激而清實也

訣曰

山岳移峴洞府藏中大抵岳高則虛槽空亦虛槽欲
處三分半岳高五分見則岳宜低岳前攢水流而
以岳分數移峴槽中至人得法而放寬自然含妙隱靈光
含蓄山前一境知端的即流水處也去三分半岳
也此道分明獨冠常高五分則自然不虛

絃貼面而不筑第四

論曰夫琴中之操弄出妙者皆於二徽三四徽跪
指吟猱綽注掐撮倘非覆面有如箏箸焉能造指
法之妙哉

訣曰

誰識清流過淺灘絃声貼面最為難横弓朱尺將
安用世人不識法度多以弦平
尺試筑非徒無益又且壞材無筑須憑造化
關處取面子以膠縫為准

有韵無韻第五

論曰水之有源故其流也長木之有根故其生也久
琴之有韻池亦由水木之有根源也惟韵池不開亦
欲求其音難矣是欲木之茂求之流而絶其絶其根
源也

訣曰

誰識歌山路乃岳流處五分也
槽深十分海深十二分半

江深海亦深江乃槽也海乃池也
洞中多曲岸須四圍有峻處則声

盤旋 此處直千金

前虛後實第六

論曰五分材可開五分之腹九徽而下止可四分七分材可開七分之腹九徽而下止可三分半世人不量材之分寸而開槽腹則虛實無定矣

訣曰

山根深處太無端 此開槽腹不識深淺不開蓮池尾池也那更絃高下指難徽外想應無別韵 材臨岳則徽外或太厚或灰漆厚橫文猶怕岳池邊 橫文亦然處有

前實後虛第七

論曰發声處近故五徽易實發声處遠故九徽易虛

訣曰

槽腹宜勻不可偏 十分須取九分連
池深獨不論深淺 前開十分槽而下七分
更怕斯材或不然 材自有虛實不同

七絃篹箏声第八

論曰失材之有皮肉為难辨也久矣肉則清實皮及半肉者皆篹箏之声

訣曰

莫使邊絃声不圓 有白砂似实而性虛非桐肉也最為此

般所更無厭柳亦齊肩
悞更有厭柳材不問皮
猶自無深淺槽深亦有淺亦有槽池
肉皆同邊絃之法版聲有盡是箏編七絃

論曰夫五徽七徽九徽十徽十二徽外取声必欲相
應使輕重不均何以致至

訣曰

莫訝徽絃声不均為声不均尽是中間面不中或有
硬處筑處皆面不應也搭尺張弓安可用
平也
方圓前後乃良能琴膠墨并丁須定方取面平了次以
欲成前三後二之法亦并兩边一寸去取圓為面
易磨灰及不用試筑

徽絃不相應第十

訣曰

發声流處不為多頭尾池臨岳處及龍
五節分明數莫過岳高五分則二池
更若山高并曲面更有亦留五分
下而兩分高向上者

徽絃相生法第十一

論曰夫律折之則清倍之則濁皆本律之声也三分
而損益之乃十二律上下相生之法也故琴定暉之
法兩之為七四之為四暉十暉八之為一暉十三暉

又以別草自七至四三分去二以為五暉九暉自四
至五五分去一以為六暉八暉又以此草半之為十
二暉二暉自七至八半之為三暉十一暉

泛声與指下不同第十二

論曰泛声屬陽故虛而在上木声屬陰故実而在下
岳太高則陽盛而泛声響地而厚則陰強而指下鳴

訣曰

泛屬陽声木屬陰　岳高陽盛發浮音
若還地厚陰強立　大抵相偏祕文宜把例搜尋

純陽實腹第十三

論曰有湖湘異人号山川清越子者進此法於京師
曰純陽琴

訣曰

有客自仙鄉　此乃神仙及山林得道人之物人家
不可久蓄宜懸水亭寺觀中
来注一妙方
實槽何不閉　只用桐木開龍池鳳沼而不閉者為
無梓号純陽　流水處四分半岳高一指有餘

論尺第十四

論曰黃鍾之律九寸琴長三尺六寸則四倍黃鍾之
律也然材有長短不可一一此但取唐尺周尺晉

尺大小尺皆於尺数内取三尺六寸以象三百六十日也

岳高不拒指第十五

訣曰

岳高不拒指如何流水無倫亦不頗為淮不可多也更若一徽尔漸次凡面目一徽漸漸去處自然品調弄詞多

雷氏無筑法第十六

訣曰

誰知此法有神功一墨居面一墨東乃兩边也於肩并尾縫處不取腰彈一墨欲面厚薄准此次彈兩边一寸墨取三高脊了次平三空處後二前三須覆面面上取中墨了出衆第十七想無無筑定無踪

訣曰

百琴堂内聡琴声選出一張分外清衆裏獨高名寡和本因制度異常経面厚二分半腹容手餘二分半底三分半牆分半運池十二分流水四分半岳六分半

論虚實第十八

論曰世人但知虚為琴之病殊不知太實之病也尤大何則夫琴以發声為上為材頑則無声槽閉二池

不識深淺皆無声反以為實不亦惑也故虛宜整墻
柱墻乃絃边開去之令窄柱乃天地柱也宜添之
實宜修半木為實相半也如木五分則腹亦五分

修筑第十九

無声筑與有声筑四分有声筑小半分先声筑号捨
後於山外先以木灰灰二遍次用角灰灰其上即無
小半分宜石磨

四不識第二十

論曰雖知有含和夔蚩而不知有温柔敦厚雖有撞
鍾擊磬而不知有鑑金戛玉

訣曰

不識閉為實
不識温潤為不透
不識虛為響
不識筑在中而殚龍冷高

琴箋

崔遵度字堅白撰

世之傳琴者必曰三尺六寸象暮之日十三徽象暮
之月居中者象閏伏義以来未有甚辨者至唐協律
郎劉貺謂樂之音也其詳杳冥無得而言焉又以樂
器配諸節候而謂琴為夏至之音於泛声卒無述者
愚嘗病之因以張弓附案泛其絃而十三徽声具焉

況琴之絃乎是知非所謂象者蓋天地自然之節耳又豈止夏至之音而已夫勞有太極是生兩儀兩儀者極之節也律呂者四時之節也四時者兩仪之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜之節也相受自細至大而歲成焉既不使之節矣声同則既不可使之應亦不可使之不應数之自然者也既節且應則天地之文成矣或任形而著或假物而新日月文乎上山川理于下動物植物凡者節者五色具矣斯任形者也至於人常有五性而不著以事觀之然後著日常有五色而不見以水發之然後見氣常有五音而不聞以經考之然後聞斯假物也是故聖人不能作易而能知自然之数不能作琴而能知自然之節何則数本于一而成於三因而重之故易六畫而成卦及其應也一必于四二必于五三必於六馬氣氣相召其應也必矣卦既畫矣故又畫琴焉始以一絃泛相當其節則清然而號不當其節則泯然無声豈人力也哉且徽十有三而居中者為一自中而左泛之有三焉又左之有三焉其声殺而已絃尽則声滅自中而右泛之有三焉又右之有三焉其声殺而已絃尽

則声滅及其應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召其應也必矣易之畫也偶三為六三寸之配具焉萬物由之而出雖曰六畫及其數也止三而已矣琴之畫也偶六為十二而根于二也者道之所生也在数為一在律為實雖在音為宮在本為根在四体為心衆徽由之而生雖曰十三及其節也止三而已矣卦之德方經也蓍之德圓緯也故萬物不得逃其象徽三其經節也絃五其音緯也故衆音不能勝其文先儒謂八音以絲為君絃以琴為君愚謂琴以中徽為君尽矣夫徽十三者蓋尽昭昭可聞者也苟尽絃而攷之乃揔有十三徽焉是一氣也丈絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限哉是則萬物本於天地天地本於太極太極之外以至於無物聖人本於道道本於自然自然之外以至於無為樂於琴琴本於中徽中徽之外以至於無声是知作易作考天地之象也作琴者考天地之声也往者藏幽而未談来者專声而忘理琴牋之作庶乎近之苟有其

者

闕也請俟後之君子焉

續琴牋

伏羲畫卦大衍之數萬有一千五百二十策又畫琴

黃鍾之均萬有一千五百二十銖（黃鍾之管二千二百黍重二十四銖三百八十四銖三十斤為鈞鈞之言平也和也中也樂德也故大樂正掌成鈞也）之鈞三節之應也卦以四營而成均均以四倍而登法律之均而登故嘉重四升為鼚（鼚音豆為甌甌為鼚鼚成鼓當四均冒為石也）一均之法鼚十字而含之則鍾鼓四均不過石（石十斗）故琴長三尺六寸無它道也其四倍黃鍾之管而三含大樂之鈞乎（四九三十六之數也）凡鍾先王之制也

在鍾為嘉量（一鼚為黃鍾清聲也）在絃鈞為木（國語鈞木長七尺二寸）繫以絃鈞用以鈞鍾焉（鍾中者飌小者醆也）

具之為琴焉故亮琴七尺二寸與鈞木合舜琴半之三尺六寸與嘉量合琴戔泛聲三節與管律合夫鍾絃管其器則異物也其律則同鈞焉天之律始冬至陽來四十五日而立春此黃鍾清聲之節也（管法之長四寸）五分陽和九十日春分雷出地奮豫先王以作樂崇德此黃鍾之節也（管法之長九寸）陽極一百八十日而夏至分天輪之半漢志謂琴夏至之音此中徽黃中倍聲之節也過是而西陰無聲復於冬至周而復始天之自然非人力所能至也人之一（太史公律書曰太極元氣含三為一）其歌抗而極至於无聲應琴之

清也十二律具焉琴第四徽黄鍾清声也案上至第一徽四十五分之間中其十二律可從而知其歌中而平上下不偏琴之中声也十二律具焉中徽上至第四徽九寸之間其歌墜而下極至於中具十二律可按弾而知之十二律具焉中徽下至焦尾一尺八寸之間中具無声應琴之倍声也十二律可按弾而知之合三一為黄鍾亦出自然天人之極致也天以太極之氣分其候為七十二人以元氣之声分其律為三十六琴兼天人分其徽為十有二故琴人也人民也同其節同其和以形言之則三以律言之則一理易理樂徽琴無以辨之是琴箋之續也庶盡乎崔劉之説矣

風俗通音聲論

謹按世本神農作琴尚書舜弾五絃之琴以歌南風之詩以治天下詩云我有嘉賓鼓瑟鼓琴琴者樂之本也与八音並作然君子所當御者琴最親密不離於身非必陳設宗廟鄉黨雖在窮閭陋巷深山窮谷猶不失琴以為之樂大小得中而声音和大声不喧雜而流漫小声不堙滅而不聞適足以和人意氣感人善心故琴之為言禁也雅之為言正也言君子守正以自禁也夫雅正之音感動正意故善心正邪惡禁是以古之聖人君子慎

所以自感因邪禁之適故近之閒居則為從容以致
思焉如有所窮困其道閉塞不得施行及有所通達
而用則著之琴以抒其意以示後人其道行和樂而
作者命其曲曰暢暢言其道之美暢猶不敢自安不
驕不溢好礼不勝以暢其意也其遇閉塞憂愁而作
者命其曲曰操操者言遇災遭害困厄窮迫雖怨恨
失意猶守礼義不悾不懾樂道而不失其操者也廣
雅琴長三尺有六寸六分象三百六十六寸廣六寸
象六合也上曰池言其平下曰濆言其服前廣後狹
象尊卑上圓下方象天地五絃象五行大絃為君寬
而温小絃為臣清廉不亂文王武王加二絃以合
君臣之恩也

桓譚新論曰神農伏羲氏之王天下也削桐為琴長
三尺六寸六分象朞數厚二寸有八象三六數廣
六分象六律上圓而斂法天下方而平法地上廣下
狹法尊卑之礼為琴五絃足以通萬物而考理
乱也五絃第一絃高宮其次商角徵羽文王武王各
加一絃以為少宮少商說者不同又琴之始作或云
伏羲或云神農諸家所說莫能評定

姚燕濟琴論

夫古弄之声冷淡清邪是古人質直随意成声俱全
五音達意而已洎乎周代文武二王運思精巧特加
少宮少商合成七音以象七星也夫声調之声清莫
不欲其和平應切意頗尽矣又蔡公琴操曰大絃者
君也寛和而温小絃者臣也清廉而不乱斯之謂矣
琴者禁也捴樂之主氣略乾坤上以應神明下以和
風俗況人心五常天性者也夫宮声之感情也其意
悲楚商声之感情也其意優逸踈達角声之感情也
其意歡和徵声之感情也其意凄凉羽声之感情也
其意流平此之謂也

正德戊寅孟春廿又六
日安愚録畢於三速齋